

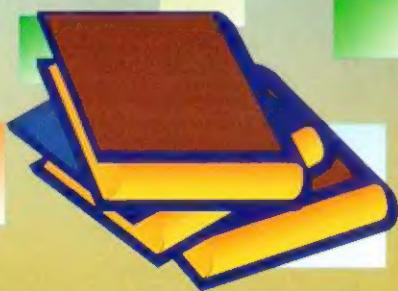
کتاب التصوف

مسمیٰ بہ

لطائف المعارف

از

مبلغ اسلام مولانا شاہ محمد عبد العظیم صدیقی قدس سرہ

شائع کردہ

رضا الکیہ دہلی

۵۲، روٹو ٹاؤ اسٹریٹ، کھڑک، ممبئی ۹

بسم اللہ الرحمن الرحیم

بفیض حضور مفتی اعظم حضرت علامہ شاہ محمد مصطفیٰ رضا قادری نوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ

کتاب التصوف

مسمیٰ بہ

لطائف المعارف

از
مبلغ اسلام مولانا شاہ محمد عبدالعلیم صدیقی قدس سرہ

شائع کردہ

رضا اکیڈمی

۵۲ روڈ وٹاڈا سٹریٹ، کھڑک، ممبئی ۹ فون : ۶۶۳۳۱۵۶ (۰۲۲)

نام کتاب ..... کتاب التصوف مسمیٰ بہ لطائف المعارف
 مؤلف ..... مبلغ اسلام مولانا شاہ محمد عبدالعلیم صدیقی قدس سرہ
 سن اشاعت ..... ۱۴۲۸ھ / ۲۰۰۷ء بموقع عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
 تعداد اشاعت ..... ایک ہزار (۱۰۰۰)
 ناشر ..... رضا اکیڈمی، ۵۲، روڈ ناڈا سٹریٹ، کھرک، ممبئی ۹
 مطبع ..... رضا آفسیٹ، ممبئی ۳

ملنے کے پتے

- ۱ کتب خانہ امجدیہ، نیا محل، دہلی ۶ فون: ۲۳۲۳۳۱۸۷
- ۲ فاروقیہ بک ڈپو، نیا محل، دہلی ۶ فون: ۲۳۲۶۶۰۵۳
- ۳ رضوی کتاب گھر، نیا محل، دہلی ۶ فون: ۲۳۲۶۴۵۲۴
- ۴ نیوسلور بک ایجنسی، محمد علی روڈ، ممبئی ۳ فون: ۲۳۳۷۸۹۷۰
- ۵ اقرابک ڈپو، محمد علی روڈ، ممبئی ۳ فون: ۲۳۳۱۰۱۳۰
- ۶ ملکتہ رضا، ۵۲، روڈ ناڈا سٹریٹ، کھرک، ممبئی ۹ موبائل: ۹۸۶۹۱۶۱۰۶۹

فہرست

پیش لفظ ڈاکٹر محمد فضل الرحمن قادری انصاری ۵

پہلا باب

۷	افکار
۹	تلاش حق
۱۵	سلوک الی اللہ
۱۶	حقیقت روح
۱۸	اغذیہ روحانی
۱۹	امراض روحانی
۲۰	شرک
۲۱	کفر
۲۱	نفاق
۲۱	تکبر
۲۲	گناہ کسے کہتے ہیں؟
۲۳	معالجہ روحانی
۲۴	ضرورت شیخ
۲۶	تزکیہ قلب
۲۸	سلوک طریقت و احکام شریعت
۳۳	استغفار کی حقیقت
۳۷	سلوک الصلوٰۃ

دوسرا باب

۵۱	اذکار
۵۳	سلوک قادریہ
۵۴	اصول عشرہ یا عوالم کلیہ
۵۸	مشق اول: تطہیر لطیفہ خاک
۶۰	مشق دوم: تطہیر لطیفہ آب
۶۰	مشق سوم: تطہیر لطیفہ ہوا
۶۱	مشق چہارم: تطہیر لطیفہ نار
۶۲	مشق پنجم: تطہیر لطیفہ نفس
۶۳	مشق ششم: تطہیر لطیفہ قلب
۶۴	مشق ہفتم: تطہیر لطیفہ روح
۶۵	مشق ہشتم: تطہیر لطیفہ سر
۶۶	مشق نہم: تطہیر لطیفہ خفی
۶۸	مشق دہم: تطہیر لطیفہ اخفی

ضمیمہ

۷۵	حلقہ ذکر پاک
۷۵	ختم خواجگان کی ترکیب
۷۷	حلقہ ذکر کی ترکیب

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ سیدنا محمد
خاتم النبیین و علی آلہ و أصحابہ و أولیاء أمتہ

پیش لفظ

کتاب التصوف مسمی بہ لطائف المعارف تصوف کے موضوع پر آج سے تقریباً پچیس سال قبل حضرت قبلہ سیدی و سندی و مرشدی و مولائی شاہ محمد عبد العظیم الصدیقی القادری نور اللہ مرقدہ (۲۳ رذی الحجہ ۱۳۷۷ھ مطابق ۲۲ اگست ۱۹۵۴ء) نے تصنیف فرمائی۔ اور پہلی بار اعظم اسٹیم پریس حیدر آباد دکن سے شائع ہوئی۔ تصوف کے شائقین میں اس کتاب کو غیر معمولی مقبولیت حاصل ہوئی اور وابستگان سلسلہ عالیہ علیمیہ قادریہ اس سے مستفید ہوتے رہے۔ کچھ عرصہ ہوا اس کے تمام نسخے ختم ہو گئے۔ اس عرصہ میں اس عاجز کے واسطے سے پاکستان میں، نیز عالمی تبلیغی اسفار کے دوران ایشیا کے دوسرے ممالک، افریقہ، یورپ اور امریکہ میں، نئے افراد سلسلہ عالیہ میں داخل ہوتے رہے ہیں۔ یہ نئے افراد بیشتر انگریزی بولنے والے ہیں۔ مگر ان میں صد ہا ایسے بھی ہیں جو پاکستان میں اور پاکستان سے باہر دور افتادہ علاقوں، مثلاً سرینام (جنوبی امریکہ) میں آباد ہیں اور ان کی مادری زبان اردو ہے، ان اردو داں وابستگان سلسلہ کی تربیت کے لیے خصوصیت سے اس امر کی شدید ضرورت محسوس ہوئی کہ کتاب التصوف کو دوبارہ طبع کیا جائے۔ چنانچہ الحلقۃ العلمیۃ القادریۃ العالمیۃ کراچی کی جانب سے اس کو پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اس سے قبل اس حلقہ کی جانب سے شجرہ شریف، نیز ذکر حبیب ﷺ حصہ اول و حصہ دوم شائع ہو چکے ہیں۔ اس کا خیر

میں شرکت کرنے والے حلقہ پاکستان کے بعض اراکین ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو اس کا بہترین اجر عطا فرمائے، اور تمام اراکین سلسلہ کو دین متین کی اعلیٰ ترین خدمت کی سعادت بخشے۔ آمین۔

سلسلہ عالیہ علمیہ پانچ نسبتوں یعنی قادری، چشتی نقشبندی، سہروردی اور شاذلی کا حامل ہے، لیکن ان سب میں خصوصی مقام قادری نسبت کو حاصل ہے اور قادری سلوک ہی اس وقت سلسلہ میں دائر۔ اس لئے کتاب التصوف کے موجودہ ایڈیشن میں اراکین سلسلہ کی فوری عملی ضرورت کے اعتبار سے صرف سلوک قادریہ کو شامل کرنے پر اکتفا کیا گیا۔ اصل کتاب میں دوسرے چار سلاسل کے سلوک کا جو بیان ہے اس کو ان شاء اللہ چار جداگانہ رسالوں کی صورت میں اضافوں اور تشریحات کے ساتھ علیحدہ شائع کیا جائے گا۔ نیز ہپنازم پر جو باب ہے اس کو ان جدید ترین تحقیقات کی روشنی میں جو یورپ اور امریکہ میں علم النفس کے اس شعبہ میں جو PARAPSYCHOLOGY کہلاتا ہے از سر نو مرتب کر کے پیش کیا جائے گا۔ موجودہ صورت میں یہ کتاب اراکین سلسلہ کی بنیادی علمی ضروریات کے لیے کافی ہے۔ درسیات تصوف کا جو نصاب وابستگان سلسلہ کے لئے تجویز کیا گیا ہے اس کی یہ پہلی کتاب ہے، باقی کتابیں بھی ان شاء اللہ تعالیٰ یکے بعد دیگرے پیش کی جائیں گی۔ انگریزی اور دوسری زبانوں میں بھی درسیات تصوف کا ایک نصاب اسی طرح زیر ترتیب ہے، اللہ تعالیٰ تکمیل کی سعادت ارزانی فرمائے۔ آمین! وما توفیقنا الا باللہ العلیٰ العظیم۔

المفتقر الی اللہ الباری

محمد فضل الرحمن الانصاری القادری

رئیس الخلفاء سلسلہ عالیہ علمیہ قادریہ

پہلا باب

افکار

نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم

تلاش حق

حمد کے قابل خالق کون و مکان۔ نعمت کے مستحق سید انس و جان ﷺ، اس نے سارے عالم کو بنایا۔ انہوں نے عالم کو مقصد حیات بتایا۔ اس کی نعمتیں اس کا کرم ایسا عظیم کہ کتنی بھی کوشش کرو گنا شمار کرنا اور گھیرنا محال۔ ان کی رحمت ایسی وسیع کہ جو کچھ ملا انہیں کے صدقہ میں، جو کچھ بنا انہیں کے طفیل میں۔ مگر وائے بد قسمتی، آج کوئی چائے کی پیالی، پان کی گوری، بلکہ معمولی ایک الاچھی بھی دے تو آداب کے لئے جھک کر سلام کریں، کسی نے ذرا سا احسان کر دیا تو شکریہ ادا کرتے کرتے زبان سوکھتی ہے، کوئی قوت رکھتا ہے، نعمت رکھتا ہے، دولت مند ہے، تو ہزار جتن کئے جاتے ہیں کہ اس سے روابط بڑھیں، تعلقات پیدا ہوں، ہم اسے پہچانیں، وہ ہمیں جانے، معمولی سلام دعا نہیں دوستی، دوستی نہیں بلکہ محبت، اور محبت بھی بے تکلف محبت۔ کسی نہ کسی طرح حاصل ہو ہی جائے۔ کون ہے جسے بادشاہ کا مقرب بننے کی تمنا نہ ہو۔ کون ہے جس کے دل میں دنیا کی محبت کا درد رہ کر چٹکیاں لیتے ہوئے ہر اس قوت اور صاحب قوت، دولت اور صاحب دولت، دنیا اور اہل دنیا سے ہم آغوش ہونے کے ولولے نہ پیدا کرتا ہو۔

مگر یہ محقق ہوتے ہوئے کہ دنیا کا بنانے والا وہ پروردگار، دولت کا دینے والا وہ کردگار، ساری چیزوں کا وہی والی و مختار، اصل کو چھوڑنا اور شاخوں سے لٹکنا، مکیں کو چھوڑنا اور مکان سے دل لگانا، اس سے زیادہ بے سمجھی کی بات اور کیا ہوگی؟ ہوش کی

آنکھیں جب کھلتی ہیں، عقل کے ناخن جب لیے جاتے ہیں، حواس جب درست ہوتے ہیں، ہر زمانہ، ہر ملک، ہر قوم اور ہر گروہ میں کچھ افراد ایسے نکلتے ہیں جن کو یہ فکر دامن گیر ہو، اور اس اصل اصول ذات واجب الوجود کی محبت کا دلولہ قلوب میں موجزن ہو کر اس کی طرف کھینچے۔ افریقہ کی بربریت ہو یا یورپ کی مادیت، امریکہ کی حریت ہو یا ایشیا کی دلربا نہ انسانیت، ہر فضا میں اس نہال محبت کی آبیاری ہوتی ہے اور کوئی نہ کوئی مائی کالال ایسا ضرور نکلتا ہے جو چشم بصیرت سے کام لے کر اس عقل اول، علت اولیٰ، یا مایہ حیات، روح حقیقی، ایزد اور، جہاں آفریں، پر ماتمایا پر میثور کی دھن میں لگتا، اس کے پریم میں متوالا بنتا، اور اس کے عرفان اس کی پہچان کے دریائے ناپید اکنار میں غواصی کے لئے قدم اٹھاتا ہے۔ مبارک ہیں وہ ہستیاں جو اس مقصد کی طرف ہمت کریں، اور خوش نصیب ہیں وہ افراد جو اس کی طرف قدم اٹھائیں۔

کہا جاتا ہے کہ سقراط اسی دھن میں رہا۔ فیثا غورث کے دل میں بھی یہی لگن لگی، گو تم بدھ نے بھی اسی خیال میں متوالا بن کر راج پاٹ کو چھوڑا، کرشن کی بانسری بھی اسی لے کے الاپ میں مصروف رہی، بہر حال صورت عالم انسانیت کے منازل ارتقاء کی تاریخ کے جس ورق کا مطالعہ کیا جائے، جس باب کو کھولا جائے، اس شراب محبت کے بعض متوالے اپنی اپنی مستانہ شانوں میں اس کی محبت کے ترانے گاتے ہوئے نکلتے ضرور ہیں، لیکن عقل کے گھوڑے کتنے ہی دوڑائے جائیں، قوائے دماغی کو کتنا ہی کام میں لایا جائے، جنگلوں کی خاک چھنائیں یا پہاڑوں کے غار جھانکیں، قطب شمالی سے جنوبی تک ایک ایک نقطہ پر نظر غائر ڈال جائیں، یوں تو اس کی شانیں ہر ہر ذرہ میں نمایاں اور وہ ہر رنگ میں عیاں:

فَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَّهُ آيَةٌ
تَذُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ وَاحِدٌ

مگر با وصف کمال ظہور وہ ایسا مستور کہ انتہائے مقام تحقیق اول منزل واقفیت بھی نہیں۔ کمال شعور ابتدائے ادراک ذات کا مقدمہ بھی نہیں۔

آئینہ خیال میں جو شکل بھی محقق ہوئی، جب غور کیا تو وہ بھی میرے واہمہ کی ایک مخلوق، صغریٰ کبریٰ نے جس نتیجہ پر پہنچایا، وہ بھی میرے دائرہ علم میں محدود، فلسفہ کی موشگافیوں نے جس نقطہ کو پایا، وہ بھی میرے عقلیات کا ایک مفروضہ مجسمہ، اور وہ واجب الوجود، قادر مطلق خالق ہے نہ کہ مخلوق، محیط ہے نہ کہ محاط و محدود، باقی ہے نہ کہ فانی، قدیم ہے نہ کہ حادث:

اے برتر از خیال و قیاس و گمان و وہم
وز ہرچہ گفتہ و شنیدیم و خواندہ ایم
دفتر تمام گشت و پیاہاں رسید عمر
ماہم چنان در اول وصف تو ماندہ ایم
پس رخس خیال تک و دو سے ہار، اسد عقل کے گھٹنے ٹوٹے:
خواب تھا جو کچھ کہ دیکھا جو سنا افسانہ تھا

اس لق و دق بیاباں حیرانی اور بادیہ پریشانی میں رحمن و رحیم کے ایک متوالے کی دلکش آواز در دوالے لہجے میں:

مَا عَرَفْنَاكَ حَقَّ مَعْرِفَتِكَ (ہم نے تجھے مکمل طور پر پہچانا ہی نہیں۔)
کا نغمہ تمام عالم انسانیت کی طرف سے وکیل و نائب و مختار بن کر پیش کرتی ہوئی سنائی دیتی ہے:

مَا عَرَفْنَاكَ (ہم نے تجھے نہیں پہچانا) کا سر کسی دوسرے سر کا پتہ دیتا ہے۔ اس نا (یعنی ہم) کی ضمیر میں کوئی خاص رمز معلوم ہوتا ہے۔ اس لئے کہ آواز کس کی ہے، نغمہ بجانے والا کون ہے، اس نا کا قائل کون ہے؟ وہ جو عالم کو اس کی باتیں بتاتا ہے، دنیا سے اس کا کلمہ پڑھواتا ہے، زمانہ کو اس کی طرف بلاتا ہے، اور جہاں بھر کے سامنے اس کی آیات (نشانیوں) پیش فرماتا ہے۔ عرب کی اجاڑ بستی میں عقل و دانش و فلسفہ و حکمت کے بد رسوں سے دور، اس کا پتہ بتانے کے لیے:

﴿نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ﴾ (ق:۱۶)

”ہم شہرگ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔“

کا مژدہ دیتا ہے، پھر:

﴿وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ﴾ (الذاریات: ۲۱)

”اور تمہارے اندر (نشانیوں) موجود ہیں، کیا تم دیکھتے نہیں؟“۔

فرماتے ہوئے نہ صرف پتہ نشان بلکہ دیکھنے دکھانے، پہچاننے پہچوانے کی دعوت دیتا ہے، عشق و محبت کا بادۂ کفام اڑا کر صبغۂ اللہ کی رینی چڑھا کر، طلب سے محبت، محبت سے عشق، عشق سے محبوبیت کے مقام میں پہنچا کر قرب کا خلعت پہناتا ہے۔

ایک طرف مَا عَرَفْنَاكَ سے عجز کا اقرار، دوسری طرف مقام عرفان پر فائز ہونے اور فرمانے میں یہ اصرار کہ:

الْمَعْرِفَةُ رَأْسُ مَالِي۔۔۔ الحدیث

لِي مَعَ اللَّهِ وَقْتُ لَا يَسْعُنِي فِيهِ مَلَكٌ مُقَرَّبٌ وَلَا نَبِيٌّ مُرْسَلٌ۔

(اس حدیث کو شرح سنن ابن ماجہ حدیث نمبر ۴۲۳۹ کے ذیل میں نقل کیا گیا ہے) (۱۳۳/۱)

(اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میرا ایک خاص وقت ہے جس میں کوئی مقرب فرشتہ میرے

نزدیک ہوتا ہے نہ کوئی نبی مرسل۔)

اور ﴿إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ﴾

(آل عمران: ۳۱)

”اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے تو میری پیروی کرو اللہ تمہیں محبوب بنا لے گا۔“

پھر، مَا عَرَفْنَا میں آخر کیا تھا؟ نفی عرفان تھی تو یہ اثبات کیسا؟ اثبات

تقرب ہے تو یہی کیسی؟

واقف حال کہتا ہے کہ نفی، نفی عرفان مجرذ نہیں، بلکہ نفی عرفان بواسطہ ”انا“

ہے۔ یعنی یوں سمجھو کہ میں نے ڈھونڈا نہ پایا۔ میں نے کھوج لگایا پتہ نہ چلا، اس نے

خود بتایا، اسی نے خود پہنچوایا۔ یا یوں سمجھ لو کہ جب تک ”انا“ کا وجود بلکہ واہمہ و خیال بھی باقی ہے، عرفان ناممکن۔ یہ پہچانا اسی کی طرف سے پہنچوانا بھی اسی کی جانب سے:

تا در تو ز پندار تو ہستی باقیست
میدان بہ یقین کہ بت برستی باقیست
گفتی بت پندار شکستم رستم
ایں بت کہ تو پندار شکستی باقیست

سننے کے لئے کان لگاؤ، جاننے پہچاننے کے لئے آنکھیں ملاؤ، اس نے تو دیے ہیں مگر تم نے ان کو دوسری آوازوں سے بھریا، اس نے تو عطا کی ہیں، مگر تم نے ان کو دوسرے نظاروں میں محو تماشا کر لیا۔ جب توبہ کرو گے آواز غیر سے کان بہرے ہوں گے، جمال غیر سے آنکھیں بند ہوں گی اس کا کلام کانوں میں اس کا جمال آنکھوں میں، تم اس میں گم وہ تم میں نمایاں، تم اس میں مخفی، وہ تم میں عیاں:

گم شدن در گم شدن دین من است
نیمستی در ہست آئین من است

کان کھولو اور اس کا کلام سنو، چشم حق میں وا کرو، اور اس کی راہ دیکھو۔ وہ

کلام ہے:

﴿إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ﴾

(آل عمران: ۳۱)

وہ راہ ہے:- مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي (الحدیث)

(الترمذی: ۲۷۱۱، باب ما جاء فی انقراض حدہ لامة)

(جس راہ پر میں اور میرے صحابہ ہیں)

جس نے دیکھا اس طرح دیکھا، جس نے پایا اسی صورت سے پایا، کسب

سے استعداد وہ پیدا کرو پھر:

فیض روح القدس ارباز مدد فرماید
دیگراں ہم بکند آنچہ مسیحا می کرد
اس کا طریق ہے:-

﴿فَاذْكُرُونِي اَذْكُرْكُمْ﴾ (البقرة: ۱۵۲)

(پس تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کرتا ہوں)

انبیاء و مرسلین کی بعثت اسی شاہراہ حقیقی کو پیش کرنے کے لیے تھی۔ اخلاء و
محبوبین کی خلقت اسی شراب کا ساقی بنانے کے لیے تھی۔ منزل پر پہنچایا فقط انہی نے،
محبوب سے ملایا صرف انہی نے، کجروی سے بچایا، ورطہ ہلاکت سے نکالا، وہمیات
سے چھڑایا، اس لیے کہ وہ اپنی عقل کے گھوڑے نہ دوڑاتے، وہ انکل کے تیر نہ مارتے،
بلکہ وہی سناتے جو سنتے تھے، وہی بولتے تھے جو بولائے جاتے تھے:

﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ﴾ (النجم ۳)

”اور وہ اپنی مرضی سے نہیں بولتے، وہ تو وحی ہوتی ہے جو ان کی طرف کی جاتی ہے۔“

الہامش از جلیل و پیامش ز جبریل

نطقش نہ از طبیعت و رایش نہ از ہوا

آج بھی جو اپنی کہے جھوٹا ہے، جو ان کی کہے سچا۔

ان اور اق میں آپ جو کچھ بھی دیکھیں گے وہ انہی کی تعلیمات کا مرقع۔ وہی
اصول ہے جس کے یہ مختلف فروغ، وہی جڑ ہے جس کی یہ مختلف شاخیں۔ سمجھ سے کام
لیجئے۔ مقدمات کو بغور مطالعہ کیجئے۔ پھر قول کو چھوڑ کر عمل کی طرف قدم بڑھائیے اور
منزل مقصود کو پائیے:

قال را بگزار و مرد حال شو

پیش مردے کاٹے پامال شو

وَمَا تَوْفِيقِي اِلَّا بِاللّٰهِ۔

مُبَسِّمًا وَخَامِدًا وَ مُحَمَّدًا (جل و علا)
و مُصَلِّيًا وَ مُسَلِّمًا مُحَمَّدًا (سلم اللہ تعالیٰ علیہ و صلی)

سلوک الی اللہ

خالق عالم نے انسان کو عجیب عجیب نعمتوں کے زیور سے آراستہ فرمایا۔ جس نعمت کو کام میں لایا جائے فائدہ اٹھایا جائے، انواع و اقسام کے غرائب کا انکشاف ہوتا جاتا ہے۔ بدن انسانی کے مختلف اعضاء ہی کو لیجئے، جس عضو سے کام لیا جائے نت نئی چیزیں اپنے آپ سامنے آتی جاتی ہیں، نجار (بوہی) اپنے ہاتھوں سے کام لیتا ہے، قسم قسم کے نئے نئے سامان بناتا ہے۔ انجینئر انجنوں کی ایجاد و اختراع کرتا ہے، معمار طرح طرح کے باریک سے باریک کام بناتا ہے، محل اور قلعہ تعمیر کر ڈالتا ہے، کاتب لکھتا ہے، کیا کیا گل کھلاتا ہے، آنکھوں سے کام لیجئے کیسے کیسے تماشے سامنے آتے ہیں، کانوں کو مصروف کار کیجئے کیسی کیسی آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ زبان کو حرکت میں لائیے بہترین گانے گائیے، اچھی اچھی تقریریں فرمائیے، روتوں کو ہنسائیے، ہنستوں کو رولائیے، مردہ دلوں میں جان ڈالیے، دماغ کی کرشمہ سازیاں تو کیسے کچھ رنگ لاتی ہیں، علم کیا اور اس کی ہر شاخ، معقول و فلسفہ اور اس کا ہر شعبہ، ہیئت اور اس کی ہر کرامت، غرض ہر قسم کا آرٹ اور ہر پیکر کی سائنس اسی کے برکات کے نمونے، اور اسی کے مکاشفات کے کرشمے ہیں۔! لیکن موئے سر سے ناخن پاتک تمام وجود ایک جسم ہے، اور اس کی حیات کا دار و مدار ایک چیز پر۔ جب تک وہ ہے جسم ہے، اور جب وہ علیحدہ ہوئی جسم مردہ ہوا، بیکار شمار کیا گیا۔ کسی نے زمین میں دفنایا کسی نے جلایا، غرض کسی نہ کسی طرح جلد سے جلد خاک میں ملایا۔ کیا کبھی اس پر بھی غور کیا کہ

آن کی آن اور لحظہ کے لحظہ میں کیا ہو گیا؟ وہ پیاری چیتی صورت کیوں ایسی دو بھر ہو گئی کہ ایک لحظہ کے لئے گھر میں رکھنی بھی ناگوار ہے؟ سڑنے کا احتمال، ہوا خراب ہونے کا ڈر، بدبو پھیلنے کا خوف، کوئی چیز تو تھی جس کے جاتے ہی یہ جسم کسی قابل نہ رہا، وہ کیا تھی؟ ہوا تھی؟ پانی تھا؟ مٹی تھی؟ آگ تھی؟ کوئی کہتا ہے حیات تھی، جان تھی، گیس تھی، اسپرٹ تھی، آتما تھی، روح تھی، تھی ضرور کوئی چیز، نام کچھ رکھ لو، مگر یہ تو بتاؤ کہ اس کی تعریف کیا ہے؟ وہ تھی کیا؟ کہاں سے آئی؟ اور کہاں گئی؟

حقیقت روح

فلسفی حیران ہیں، سائنسٹ پریشان، نہ کسی آرٹ میں اس کا سراغ، نہ سائنس میں اس کا پتہ، جانیں تو کیوں کر جانیں، پہچانیں تو کس طرح پہچانیں؟ بڑے بڑے رشی، بڑے بڑے اوتار، اسی دھن میں جنگلوں کی خاک چھانتے ہوئے پہاڑوں کے غاروں میں پناہ گزیں ہو کر غور میں مصروف ہیں۔ قابل قابل پروفیسر، علمی کتب خانوں میں اسی جستجو میں لگے ہوئے ہیں کہ کچھ اس کا پتہ چلے، عالم و جاہل تک اسی کی تلاش میں سرگرداں ہیں کہ آخر وہ کیا ہے؟ کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ لکھا مگر حقیقت کا کسی کو بھی پتہ نہ چلا۔

مردم نہ سر قیاس چیزے گفتند
معلوم نہ گشت و قصہ کوتاہ نشد

ہکسلے (HUXLEY) جو سائنس کا ایک جلیل القدر امام مانا گیا ہے، اپنے عجز علم روح کا کس سادگاہ کے ساتھ ان الفاظ میں اعتراف کر رہا ہے کہ:-

”ہم اس روح کی نسبت اس سے زیادہ کیا جانتے ہیں کہ وہ بھی ہمارے احوال و کوائف شعور کی نامعلوم اور فرضی علت کا ایک نام ہے۔“

جب کسی کو پتہ نہیں چلتا تو چھپی باتوں کے بتانے والے غیب کی خبریں لانے والے، عرش سے فرش تک کے حالات بیان فرمانے والے مکہ کے چاند، مدینہ

کے تاجدار احمد مختار، سرکارِ دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں بھی لوگ آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ روح کیا ہے؟ وہ سرکارِ جو اپنی طرف سے ایک حرف بھی نہیں بولتے بلکہ جو ان کا رب ان سے کہلواتا ہے کہتے ہیں، جو وہ بلواتا ہے بولتے ہیں، اس بات میں بھی اپنی رائے نہیں بتاتے، اپنا خیال ظاہر نہیں فرماتے، بلکہ وحی الہی و فرمان ربانی صاف صاف لفظوں میں اس طرح سناتے ہیں:-

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾ (۱۱۱: ابرا، ۸۵)
(یا رسول اللہ! صلی اللہ تعالیٰ علیک وسلم)

”لوگ آپ سے روح کے متعلق سوال کرتے ہیں۔ آپ ان سے فرما دیجئے کہ روح تو میرے رب کے امر سے ہے، تمہیں تو علم توڑا ہی سادیا گیا ہے۔“

رب کے حکم سے، رب کے امر سے؟ کیا مطلب نکلا، کیا سمجھے؟ کوئی یوں کہے کہ ارشاد ”کن“ کی تجلیات میں سے ایک تجلی ہے۔ کوئی یہ کہے کہ عالم امر کی ایک خاص مخلوق۔ تجلی کی حقیقت خود ایک اجمال، عالم امر کی کیفیت خود مغلق، پھر سمجھیں تو کس طرح سمجھیں، آیت یقیناً مغلق نہیں، بیان بالیقین مجمل نہیں، علم کی کمی سبب ظاہر بیان کر ہی دیا گیا، اس لئے یوں سمجھ لو کہ ”جناب رب العزت جل و علا کے ساتھ خاص نسبت و تعلق و رابطہ رکھنے والی ایک ایسی کیفیت ہے جس کے متعلق جب تک اس رب تک رسائی نہ ہو، عالم امر سامنے نہ آئے، تجلیات پر تو فکرنہ ہوں، حقیقت و تعریف کا منکشف ہونا محال۔“

اطباء طلبائے طب کو علم طب سکھانے کے لیے چیر پھاڑ کر بدن دکھائیں، تب تشریح بدن کا کچھ عقدہ کھلے، علم کیمیا کا ماہر معلم کیمسروی کے سامنے مادہ کی تفریق کرے تب اس کی ماہیت کی کچھ خبر ملے، اسی طرح بلا تمثیل جب اس دریائے روح

میں غوط زن ہوں تب گوہر مقصود ہاتھ آئے، اور حقیقت جلوہ نما ہو، ہاتھ نہ ہلاؤ، کچھ نہ بنا سکو گے، کان نہ لگاؤ کچھ نہ سن سکو گے، زبان نہ چلاؤ کچھ نہ بول سکو گے، بلا تمثیل اسی طرح روح کو کام میں نہ لاؤ اس کی صفات نہ معلوم کر سکو گے، تاہذا ذات چہ رسد۔ کام میں لانے کے لیے پہلے قوت کی ضرورت اور قوت کے لیے تغذیہ کی حاجت، فاقہ پر فاقہ کرو، بدن کو خوراک نہ پہنچاؤ، ضعف و نقاہت بڑھتے بڑھتے اس حد کو پہنچا دے گی کہ ہاتھ ہلانا اور زبان چلانا بلکہ پلک تک جھپکنا دشوار ہو جائے گا، بلا تمثیل اسی طرح روح کو کام میں لانے کے لیے بھی روح میں قوت کی ضرورت اور قوت کے لئے غذا کی حاجت، جسم مادہ کا جزو ہونے کے اعتبار سے مادی اغذیہ کا محتاج ہے تو اس نسبت خاص کے سبب جو روح کو رب جل و علا سے حاصل وہ بھی ایسی ہی غذا کی ضرورت مند جو اس رب کے ساتھ خاص مناسبت رکھتی ہو۔ اس لیے پہلے مجمل طریق سے ان غذاؤں کو معلوم فرمائیے جو روح کو قوت دینے والی اور اس کو اس کی حقیقی معراج کمال تک پہنچانے والی ہیں۔

اغذیہ روحانی

رب عظیم جل و علا کے ساتھ یوں تو کون سی چیز ہے جو نسبت نہیں رکھتی:

ہر رنگ میں جلوہ ہے تیری قدرت کا

جس پھول کو سونگھتا ہوں بو تیری ہے

ہر مخلوق مظہر ہے اور مظہر، صفات الہیہ کسی نہ کسی رنگ میں بلا تمثیل اس

میں میں اس طرح جلوہ نما جیسے آئینہ میں کوئی صورت۔ اس لیے اسمائے صفات کو اس

ذات کے ساتھ ایک خاص نسبت حاصل اور ہر اسم صفت میں ایک خاص کیفیت تغذیہ

روح موجود، لیکن اسم ذات اس نسبت میں اخص، اس لیے تغذیہ میں اعظم۔ اس لیے

ارشاد کہ:

﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالاخْتِلَافِ

الَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَا يَاتِ لِأُولَى الْأَبَابِ ، الَّذِينَ
يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَ
يَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ... ﴿﴾

(آل عمران ۱۹۰-۱۹۱)

”یقیناً آسمان و زمین کی پیدائش اور رات اور دن کے لوٹ پھیر میں سمجھ داروں کے لئے نشانیاں ہیں۔ (سمجھ دار وہ ہیں) جو کھڑے بیٹھے اور اپنی کروٹوں پر (لیٹے ہوئے) یعنی ہر حالت میں (اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور آسمان و زمین کی پیدائش میں فکر“۔

عقل مند اور سمجھ دار عرف عام میں بھی وہی شخص کہا جاتا ہے جو کمائے اور کھائے، نہ وہ جو ہاتھ پیر توڑ کر اپانچ بن جائے۔

پس اس میدان میں بھی سمجھ دار وہی سمجھا جاتا ہے جو اسم ذات کے ذکر اور اسمائے صفات میں فکر کی مبارک اغذیہ کا کاسب بنے اور ان سے اپنی روح کو قوت پہنچائے۔ پس ذکر و فکر یہ دو غذائیں ہیں۔ آؤ! ان اغذیہ کے بنانے اور کھانے کی ترکیب سنو۔ اور اللہ ہمت دے تو استعمال کر کے روحانی پہلوان بنو۔

امراض روحانی

مگر غذائیں اچھی سے اچھی کھاؤ لیکن پرہیز نہ کرو، یا عمدہ و بہترین کھانے میں تھوڑی سی غلاظت بھی ملا دو تو محنت برباد جائے گی، معدہ کبھی قبول ہی نہ کرے گا، لہذا اس سے پہلے کہ غذا کا استعمال کرو، اس کو اچھی طرح دیکھ لو کہ اس کے ساتھ کوئی بری چیز تو نہیں ملی، اس کے ساتھ ساتھ سوچ لیجئے کہ اگر جسم بیماری میں مبتلا ہے اور امراض صعبہ میں گرفتار تو کیسی ہی عمدہ غذا، دودھ ہو یا انڈا، کیوں نہ کھائیے، نفع دینا تو درکنار الناقصان ہوگا۔

مرض کی تعریف علم طب میں ملاحظہ فرمائیے:

”مزاج کا نقطہ اعتدال سے ہٹنا یا کسی امر غیر طبعی کا پیش آنا مرض کہلاتا ہے۔“

پس روح کی حالت اعتدال یہ ہے کہ ”اس کی نسبت رب اکرم کے ساتھ قائم ہو، اور کوئی دوسرا علاقہ اپنی کشش مقناطیسی سے اس کو اپنے مقام سے جدا کرنے والا اور ہٹانے والا نہ ہو۔۔۔“ اس رب کے منشاء کے خلاف جس قدر امور ہیں وہ امور غیر طبعی روحانی کہے جائیں گے۔ اس لئے روح کا ماسوی اللہ کی طرف میلان اور معاصی کی جانب رجحان یہی وہ بلائیں ہیں جن کو طب روحانی میں امراض روحانی کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ فلسفیان اخلاق نے اسی کو ذمائم سے یاد کرتے ہوئے اس کی اصلاح کی تدبیریں اور علاج کے لیے دوائیں تعلیم فرمائیں۔ ہم یہاں بڑی بڑی بیماریوں کا ذکر کرتے ہیں جو حقیقہ مہلک ہیں، اور حیات حقیقی کا خاتمہ کر دینے والی۔

شرک

تم نے سنا کہ مزاج کا حالت اعتدال سے ہٹنا ایک مرض ہے، لیکن جہاں حالت اعتدال سے صرف کسی قدر ہٹنا ہی نہیں، بلکہ اصل سے قطع تعلق ہو تو وہ مرض یقیناً سخت ترین بن جائے گا اور اس کے نتائج کیسے مہلک ہوں گے۔ روحانی امراض میں یہ بدترین مرض شرک ہے۔ یعنی ”اس خداوند جلیل و جبار جل جلالہ کی ذات یا صفات میں کسی کو کسی عنوان سے اس کا ہمسرو ہم پلہ ماننا“، یا کسی ایسے فعل کا کرنا جو اس اعتقاد پر دلالت کرنے والا ہو“۔ اس کو بغاوت کہیے، غدر سمجھئے، اسی لیے یہ مرض غایت درجہ مہلک ہیں۔!

اگر اسی حالت میں زندگی کا خاتمہ ہو گیا (معاذ اللہ) تو مالک عالم فرما رہا ہے

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ

لِمَنْ يَشَاءُ﴾ (النساء: ۱۱۶)

”یقیناً اللہ اس بات کو نہ بخشے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا

جائے اس کے سوا جس کو چاہے بخش دے۔“

کفر

اور اسی کے جیسا کفر۔ یعنی شرک میں ماسوی اللہ سے رابطہ کا جوڑنا تھا، اور کفر میں مجرّد خدا سے سرکشی و روگردانی، خواہ کسی اور سے رابطہ پیدا ہو یا نہ ہو۔ یہ بھی ایسا ہی خطرناک، کما قال اللہ تعالیٰ:

﴿لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾
 ”ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔“

نفاق

ان کے ساتھ ہی ساتھ ایک اور بلا بھی ہے کہ حقیقہً دل میں شرک ہو، کفر ہو، اور ظاہر یہ کیا جائے کہ ایسا نہیں ہے بلکہ خدا کے سامنے گردن جھکی ہے، یعنی مسلم ہیں۔ اس کو نفاق کہتے ہیں۔ چونکہ یہ بہت سے امراض کا مجموعہ ہے، شرک ہے، کفر ہے، جھوٹ ہے، دھوکا ہے، ریاء ہے وغیر ذلک، اسی لئے یہ سب سے زیادہ ہلاکت میں ڈالنے والا:۔ کما قال اللہ تعالیٰ:

﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الذَّرِكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ﴾

(النساء: ۱۳۵)

”یقیناً منافق تو آگ کے سب سے نیچے طبقہ میں ڈالے جائیں گے۔“

تکبر

بزرگی، بڑائی، عظمت و جلالت اسی شہنشاہ کے شایاں ہے جس نے تمام عالم کو بنایا۔ سب کچھ اس کی ملک، وہ سب کا مالک، وہی حقیقی بادشاہ ہے۔ سب فنا ہونے والے اور وہ ﴿لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ﴾ (غافر: ۱۶) کا نقارہ بجانے والا، اس کے سامنے اکڑنا، اپنے آپ کو بڑا جاننا، خواہ اس کے مقابلہ میں ہو، جیسے فرعون و نمرود کا دعویٰ

خدا کی یا اس کی اور مخلوق پر اپنی بڑائی، نسبتیں اگرچہ علیحدہ علیحدہ ہیں مگر مرض نہایت زبردست مہلک، جس کو اس اصطلاح امراض روحانی میں تکبر و نخوت و غرور و تمکنت کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اس کی ہلاکت کو غیور قہار و جبار خداوند عظیم نے یوں فرمایا ہے کہ:-

﴿فَيُثَبِّتُ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ﴾ (الزمر: ۷۲)
 ”پس تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ تو بہت ہی برا ہے۔“

نیز ارشاد ہوتا ہے:-

الْكِبْرِيَاءُ رِدَائِي وَالْعَظَمَةُ إِزَارِي فَمَنْ نَازَعَنِي فِي أَحَدٍ مِّنْهُمَا أَنْقَيْتُهُ جَهَنَّمَ وَلَا أَبَالِي ... (حدیث قدسی)

(مسند امام احمد، ۹۵۶۳، سنن ابی داؤد، ۳۰۹۰، باب ما جاء فی الکبر، ابن ماجہ ۳۲۶۵، باب البراءة من الکبر)

”کبر یا میری ردا (چادر) ہے اور عظمت میری ازار۔ جس نے میرے ساتھ ان میں سے کسی ایک میں بھی جھگڑا کیا میں نے اس کو جہنم میں ڈالا اور مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔“

گناہ کسے کہتے ہیں؟

یہ ہیں سب سے زیادہ مہلک امراض، باقی ان کے ماسواہر وہ چیز جو اس رب کی مرضی کے خلاف ہو، جس سے اس نے صراحتاً منع فرمایا، یا اس کے محبوب ﷺ نے برا بتایا، مرض روحانی ہی ہے کہ ہر وہ بات جو روح کو اس کے نقطۂ اعتدال یعنی قرب ربانی کے مقام سے ہٹانے والی ہوگی، مرض ہی کہلائے گی۔ اسی چیز کو اصطلاح شرع میں گناہ کہتے ہیں۔

معالجہ روحانی

آج تم دیکھتے ہو کہ ایک شخص یا جماعت ایک کام کو برابٹائے، دوسرا شخص یا جماعت اسے اچھا جانے، اس کا فیصلہ کون کرے؟

بیمار بسا اوقات اپنی بیماریوں کو نہیں جانتا۔ ہوتا ہے بیمار مگر سمجھتا ہے کہ میں تندرست ہوں، یا بری بھلی ہر چیز کے کھانے کی رغبت کرے اور چٹ پٹے مزے کے لئے ہر چیز کی طرف ہاتھ بڑھائے۔ یہ امر کہ کون سی چیز اس کے لئے مفید ہے؟ کون سی مضر؟ نیز یہ کہ کون سی حالت صحت ہے اور کیا کیفیت کیفیت مرض۔ اس کا فیصلہ حاذق طبیب کے ہاتھ، اسی کے فیصلہ کا اس باب میں اعتبار، اسی طرح تشخیص امراض روحانی اور تعین بیماری حقیقی، یعنی کسی چیز کے گناہ ہونے یا نہ ہونے میں انسانی رائے کو نہ دخل ہو سکتا ہے، نہ ہونا چاہیے۔ اس کا فیصلہ الہام و وحی سے ہوتا ہے، اسی پر اس تعین و تشخیص کا دار و مدار۔ سب سے پہلے یہ دیکھنے کی ضرورت کہ یہ الہام و وحی صحیح ہے یا نہیں۔ اس امر کو جس کوئی پرچا ہوا اچھی طرح پرکھ لو اور جس کسی چیز کا الہام ہونا معلوم ہو جائے تو اس کے بعد جس چیز کو الہام و وحی برابٹائے، بے چون و چرا مان لیا جائے کہ بے شک وہ بری ہے، خواہ اس کی برائی ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ اسی لئے فرمایا گیا:

﴿مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ

فَانْتَهُوا﴾ (الحشر ۷)

”رسول تمہارے لئے جو لائیں اسے لے لو اور جس چیز سے منع کریں اس سے بچے رہو۔“

قتل نفو ہو یا زنا، چوری ہو یا اور کوئی بد معاشی، جس چیز کو بھی اس سرکار رسالت ﷺ نے برابٹایا، وہ بری اور وہی روحانی بیماری۔ جب کبھی کوئی بدنی بیماری پیش آتی ہے، بُلغم، سودا، صفرا، خون، ان میں سے کوئی خلط حد اعتدال سے بڑھتا ہے، فساد

آتا ہے، طبیب منصح پلا کر مادہ اکھاڑ کر مسہل دیتا اور تنقیہ کرتا ہے۔

جب تنقیہ سے صفائی ہو جاتی ہے، قوت کی دوائیں اور عمدہ غذائیں کھانے کی اجازت دیتا ہے، جو دوا وہ کھلائے کھانی ضروری اور جس چیز سے وہ بچائے بچنا واجب۔ اسی طرح بلا تمثیل امراض روحانی کے مبتلا کے لئے طبیب روحانی کی ضرورت، اور جو وہ بتائے اس پر عمل کرنے کی حاجت۔

ضرورت شیخ

اگر امراض روحانی میں مبتلا ہو، خطرات ماسوی اللہ کا هجوم ہے اور ہلاکت کا اندیشہ، طبیب کو ڈھونڈو جو خود تندرست ہو، صحیح الدماغ والحواس ہو، مرض کی حقیقت جاننے والا ہو اور مزاج کو بھی پہچاننے والا، صرف عقل کے گھوڑے دوڑا کر آپ کو طبع آزمائی کا آلہ بنانے والا نہ ہو بلکہ تجربہ کار اساتذہ طب، حکماء مشہور کے اقوال سے تمسک رکھنے والا اور اس شاہراہ پر چلنے والا ہو جس پر چل کر بہت سے مریض تندرست ہو چکے ہوں، وہ زبردست طبیب جن کے پاس نہ صرف دوا ہے بلکہ نسخہ شفاء جن کے علاج نے کبھی خطا نہ کی، ایک دو نہیں بلکہ لاکھوں کروڑوں لا تعد ولا تحصى ایسے زبردست بیماریوں کو جو پابگور تھے، جن کے قلوب زنگار معاصی سے اس قدر سیاہ ہو چکے تھے کہ مہر منیر ایمان کی تجلیات کا منعکس ہونا ہی از قبیل محالات تھا، آنا فانا میں نہ صرف صحیح و تندرست بنایا بلکہ ایسا زبردست پہلوان کر دکھایا کہ بڑے بڑے شہزوران کے نام سے تھراتے اور بڑے بڑے بادشاہ ان کے ڈر سے لرزہ میں آتے۔ سید کونین، رسول الثقلین، طبیب القلوب، شفیع الذنوب، سرکار مکہ، مولائے مدینہ ہیں۔ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ اس لئے سب سے مقدم یہ امر کہ ان کے دربار کے سند یافتہ ان کی درس گاہ کے تعلیم یافتہ ایسے شخص کی طرف رجوع کرو جس کا سلسلہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک صحیح ہو، صحیح الحواس ہونہ کہ مجذوب، مرض و مزاج کی پہچان رکھتا ہو، عالم بکتاب اللہ ہو اور خود صحیح المزاج متبع سنت سید و معرض

عن الآثام والمعصية ہو۔ اگر اس میں یہ صفات موجود نہیں ہیں تو خود بھی ڈوبے گا اور تم کو بھی لے ڈوبے گا۔ اگر مکار ہے اور بندہ شکم، شیروں کے لباس میں گدھا ہے، بچو! بچو! تم متردد ہو گے کہ ہم پہچانیں کیونکر؟ کرامتوں پر نہ بھولنا، مکاشفات پر نہ رتکھنا، بزرگوں نے فرمایا کہ اگر کسی کو ہوا پر اڑتا دیکھو اور پانی پر چلتا، لیکن سنت کے خلاف پاؤ، سمجھ لو کہ وہ زندیق ہے:

اے بسا ابلیس آدم روئے ہست

پس بہر دستے نہ باید داد دست

ان شرطوں کو دیکھ لو کتاب و سنت کی کھلی ہوئی کسوٹی پر پرکھ لو، نسبت صحیح اگر حضور نبی اکرم روجی فداہ ﷺ سے رکھتا ہے، ضرور ان کے دربار میں مؤدب ہوگا، اطباء روحانی یعنی اولیائے کرام کی شان میں ہر آن، ہر لحظہ پاس ادب رکھے گا، اگر گستاخ و بے ادب ہے، دولت علم الہی سے محروم ہے اور بدنصیب، زہار زہار اس کے قریب نہ جانا۔

إِيَّاكُمْ وَ إِيَّاهُمْ لَا يُضِلُّونَكُمْ وَلَا يَفْتِنُونَكُمْ.

(مسلم: ۱۶، باب النبی عن الروایۃ عن الضعفاء)

”تم ان سے بچتے ہی رہنا کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں اور فتنہ میں نہ ڈال دیں۔“

از خدا خواہیم توفیق ادب

بے ادب محروم ماند از فضل رب

بے ادب تنہا نہ خود را داشت بد

بلکہ آتش در ہمہ آفاق زد

وہ خود مریض ہے تمہیں کیا شفا دے گا۔ ہاں جو ان شرائط میں کامل ہے وہی تمہارے لئے فاضل، اس کی ذات کو غنیمت سمجھو۔ اعتقاد شرط ہے، اگر طبیب ظاہر سے بد عقیدہ ہو گئے، دوا کے تعلق پہلے ہی سے یہ سمجھ لو گے کہ فائدہ نہ دے گی۔ تو مشہور

بات ہے کہ اثر نہ ہوگا، یا ہوگا تو بدیر۔ لہذا صحیح اعتقاد کے ساتھ اسی کو اپنا ہادی اور رہبر سمجھ کر مودبانہ حاضر ہو۔ شرمندگی کے آنسو بہاتے ہوئے، سچے دل سے توبہ و استغفار کا منہج و مسہل استعمال کرو اور قدرت الہی کا تماشا دیکھو۔

الْقَائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَا لَا ذَنْبَ لَهُ..... الْحَدِيثُ

(سنن البیہقی الکبریٰ: ۲۱۰۱۳، باب شہادۃ القاذف، وابن ماجہ: ۴۳۴۲، باب ذکر التوبہ)

”گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا کہ گویا اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہ تھا۔“

تزکیہ قلب

روح حیوانی کا مولد قلب ہے، روح حقیقی کے ساتھ بھی قلب کو ایک خاص تعلق، اسی لئے کہا گیا ہے کہ:-

إِنَّ فِي جَسَدِ ابْنِ آدَمَ لَمُضْغَةً لَوْ فُسِدَتْ فَسَدَ
الْجَسَدُ كُلُّهُ وَلَوْ صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ إِلَّا وَ
هِيَ الْقَلْبُ..... الْحَدِيثُ

(مسند الطیالسی: ۷۸۹، ص: ۱۰۶، الفردوس بمأثور الخطاب: ۸۳۳، ۲۱۸۱)

”آدمی کے جسم میں ایک پارہ گوشت ہے، اگر اس میں فساد آیا تمام جسم میں فساد آیا، اگر وہ اصلاح پذیر ہوا تمام بدن اصلاح پذیر ہوا۔ خبردار ہو جاؤ، وہ قلب ہے۔ ہوشیار ہو جاؤ، وہ قلب ہے۔“

جب تک معاصی سے اجتناب تھا قلب پاک تھا، احادیث میں یہ مضمون موجود کہ ایک معصیت قلب پر ایسا کام کرتی ہے، جیسے زنگار کا ایک نقطہ چمک دار لوہے پر۔ پس غور کرو کہ چمکدار لوہا جس میں تمہارا منہ نظر آتا ہے کچھ دنوں کیچڑ میں پڑا رہا زنگ کے نقطے لگتے لگتے اس کو کالا بنا دیں گے، تب اس کی اصلاح کی کیا تدبیر؟ کسی لوہا کو تلاش کرو، وہ اس زنگ آلود لوہے کو بھٹی میں ڈال کر دھونگی سے آگ کو دھونکے گا یہاں تک کہ لوہا اچھی طرح تپ جائے اور حرارت اس کے رگ و پے میں اس طرح سرایت کر جائے کہ خود انکارہ معلوم ہونے لگے، اس وقت لوہا راترن پر رکھ کر ہتھوڑے

سے کوٹے گا، زنگ دور ہوگا، پانی میں غوطہ دے کر دھوئے گا پھر صیقل کرے گا، وہی زنگ آلود سیاہ لوہا آئینہ سکندری کی طرح شفاف ہو کر شکل محبوب دکھانے کے قابل ہو جائے گا، بلا تمثیل اسی طرح وہ مصفیٰ و مجلیٰ قلب جو زنگار معاصی و تکدرات ماسوی اللہ سے آلودہ ہو کر سیاہ پڑ گیا ہے، قلوب پر صیقل کرنے والے، یعنی تزکیہ باطنی فرمانے والے (جن کی شان میں فرمایا گیا ﴿يُزَكِّيهِمْ﴾) (وہ ان کا تزکیہ فرماتے ہیں) سرکارِ دو عالم ﷺ کی خدمت میں حاضر کرو۔ ان کے دربار کے خادم ان کے ساتھ صحیح نسبت رکھنے والے اسی صیقل گری کے سند یافتہ شیخ کی خدمت میں لاؤ۔ وہ محبت الہی اور ایمان کی چنگاری باطنی قوت سے تمہارے قلب میں ڈالیں گے اور تمہیں سکھائیں گے کہ لا الہ کی دھوکنی سے اسے دھو کر لا الہ کی ضریوں سے اسے کوٹو محمد رسول اللہ کے مبارک ذکر کے آبِ رحمت میں اسے غوطہ دو، اور پھر ذکر اسم ذات سے اس پر صیقل کرو۔ کفر و شرک کے جلی داغ اس طرح جائیں گے لا کو دماغ تک کھینچ کر ہا دماغ سے نکال کر عرش تک پہنچاؤ، کہ تمام معبودین باطلہ فنا ہوں، لا معبود کا تصور ذہن میں رہے، وہاں سے فیوض الہیہ کو لئے ہوئے الہی جلال و قوت کی ضربِ لا الہ قلب پر دوتا کہ خدائے قدوس کی تجلیات قلب پر پرتو لگن ہوں، اور دل میں بیٹھ جائے کہ بس وہی ایک معبود ہے۔

جب یہ مضمون دل پر جم جائے، شرک و کفر، کذب و زور وغیرہ کا مجموعہ نفاق یا ریا کا شائبہ بھی باقی نہ رہ جائے، اس وقت لَا مَقْصُودَ إِلَّا اللَّهُ کا تصور کرو، یہ ہے انقطاع ماسوی اللہ۔ جب تک تن دہی سے ایک ہی جانب رجوع کر کے یکسوئی (CONCENTRATION) کے ساتھ متوجہ نہ ہو گے مطلب حاصل نہ ہوگا۔

لہذا اچھی طرح دل میں جمائیے کہ میرا مقصود سوائے اللہ کے کوئی نہیں ہے، جب یہ کیفیت راسخ ہو جائے تو آگے بڑھو، تکبر جس کا نقطہ قلب پر لگا ہے، بلکہ خود اپنی ہستی جو ایک پردہ بن کر راہ میں حائل ہے، انانیت کی صورت میں کہیں رنگ نہ لائے، اس لئے اس حقیقت پر غور کرو کہ وہی تھا اور کچھ بھی نہ تھا، وہ رہے گا اور کچھ بھی نہ ہوگا،

یہ تمام غل ہو یا ظہور فی نفسہ کچھ بھی نہیں، اس کو بھی مٹاؤ، اور لَا مَقْصُودَ إِلَّا اللّٰہ کے بجائے تصور کرو لَا مَوْجُودَ إِلَّا اللّٰہ کا۔ یہ ہے وہ زبردست تحقیق جس کو اصطلاح صوفیہ میں جاروب قلب کے نام سے موسوم کرتے ہیں:

تا بہ جاروب لا نہ رومی راہ
نہ ری در سرائے الا اللہ

اس میں دوا بھی ہے اور غذا بھی، مرض بھی جائے گا اور قوت بھی آئے گی، اس کے مختلف طریق ہیں، چہار زانو یا دوزانو بیٹھ کر، بلند آواز سے، خواہ پست آواز سے، خواہ سانس کے ساتھ تصور ہی تصور میں، خواہ جس دم کے ساتھ محض تخیل سے، خواہ بلا جس دم، خیال ہی خیال میں۔ اس لئے کہ اس دھیان کا اصل مطلب دھیان کا جمانا اور یکسوئی پیدا کرنا ہے، جس مریض کے لئے جیسا مناسب ہو یہ طیب بتا سکتا ہے، اسی تحقیق کو ”تزکیہ قلب“ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔

سلوک طریقت و احکام شریعت

عقلائے دہراپنے ذہنی و عقلی و خیالی مفروضہ مجسمہ کو سامنے لائیں اور اس خیالی تصویر سے دل لگائیں، وہم پرست مادیات میں آلودہ اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی پتھر کی مورتوں یا آب و آتش کے سیال و مشتعل وجودوں سے دل بہلائیں، مگر مدرسہ حقیقت کے سمجھ دار معلمین کو سر و وار نہیں کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر رکھیں، مخلوق کو خالق سمجھیں، مملوک کو مالک جانیں، ان کا کام ہے کہ اس غیب الغیب سر السرہستی پر کھما ہو ہو ایمان لائیں، وہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ جب حقیقت میں آنکھیں کھلیں گی، دیکھنے کے بعد مدرسہ حقیقی بیدار ہوگی، سمجھ لیں گے، اس کے دربار میں بار پائیں۔ تب وہ جو بلوائے گا بولیں گے، جو سمجھائے گا سمجھیں گے۔

﴿الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ﴾ (البقرة: ۳)

”جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔“

کے یہی معنی، یعنی صرف یہ اعتقاد کہ ”ہے“ اور کون کے جواب میں فقط ”ہو“ یہ ہے، ان کی انجید جس کو لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰہ کہلاتے ہوئے پڑھایا جا رہا ہے، درس گاہ میں قدم رکھا ہے، شانِ محکمٰی یہ ہے کہ آداب بجالائے، معلم صادق علیہ الصلوٰۃ والسلام کے سامنے زانوئے ادب تہ کرتے ہوئے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہہ کر اپنی غلامی اور اس سرکارِ اعظم ﷺ کے واسطہ فیض و رابطہ حقیقی ہونے کا اقرار کر لے، کوچہٗ عشق و محبت میں قدم رکھا ہے، عاشق کی بسم اللہ ہے، نقد جان و مال معشوق کے دربار میں نثار کرنا۔ اسی لئے:

﴿الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ يُنْفِقُونَ﴾

(الانفال: ۳)

”جو نماز قائم کرتے اور ہمارے دیے سے خرچ کرتے ہیں۔“

سے ان عشاقِ جان باز کی کیفیات کا اظہار، جبینِ نیاز مالکِ کارساز کے سامنے جھک رہی ہے، قیام، رکوع و سجود و قعود آدابِ دربارِ شاہانہ ہیں، جس کی صورت نماز میں پیدا۔ ذوقِ محبت و جذبہٗ عشق میں وارفتہ ہو کر کھانے پینے اور لذاتِ نفسانی سے محرز رہ کر درجاتِ قرب طے کرتے ہیں۔ اس کی کیفیتِ رمضان کے روزہ میں ہویدا۔ مالِ اس کے نام پر فدا، غرباء و مساکین پر تقسیم جس سے فریضہٗ زکوٰۃ ادا، عاشق کی البیلی شان اسی طرح نمایاں کہ نہ پہننے کا ہوش، نہ بناؤ سنگھار کا دھیان، ایک چادر اوڑھے اور ایک چادر باندھے، کبھی کعبہ کے گرد پروانہ کی طرح نثار ہوتا ہے کہ یہاں معشوق نے دیدار کا وعدہ کیا ہے، کبھی صفا و مردہ میں دوڑ رہا ہے کہ محبوب نے ان گلیوں میں بھی جلوہ دکھایا ہے، کبھی عرفات کے میدان میں لبیک لبیک پکار رہا ہے کہ پیارے معشوق کے جلوے عشاق نے ان گھاٹیوں میں بھی دیکھے ہیں، عشق و محبت کے ارادہ کی تکمیل اس حج سے ظاہر۔ اسی لئے شہادتِ کلمہ و نماز و روزہ، زکوٰۃ، حج یہ پانچ باتیں اس مبارک طریق کا اصول اساسی اور اس مبارک مدرسہٗ عشق و محبت کے مضبوط

ستون۔ زبان اس مبارک حکم سے آراستہ، جسم ان چاروں ارکان کے مبارک لباس سے پیراستہ۔

﴿مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ (الحشر ۷)

”رسول (ﷺ) جو کچھ تمہیں دیں لے لو اور جس چیز سے منع کریں اس سے باز رہو۔“

کا الہامی بیان ان کی حیات کے ہر شعبہ پر اسی طرح رنگ جمائے ہوئے کہ ہر حرکت، ہر سکون، ہر قول، ہر فعل، محبوب کے محبوب نمونہ کے سانچے میں ڈھلا ہوا۔ اب درس و تدریس کا دروازہ کھلتا ہے۔ معانی و بیان کے انکشاف کا وقت آتا ہے، اس جمال کے معائنہ کے لیے خاص آنکھیں درکار ہیں، اور ان مطالب کے ادا رک کے لئے ایک خاص مدرکہ کی ضرورت۔ ہمت مردانہ کو کام فرمائیے اور استقامت کے ساتھ قدم بڑھائیے اور مطالعہ فرمائیے کہ وہ آنکھیں کونسی آنکھیں ہیں، اور وہ مدرکہ کونسی مدرکہ۔ صدر اول میں ایک نگاہ پر انوار سرکار ﷺ خاص ان آنکھوں کو منور اور اس خاص مدرکہ کو بیدار فرماتی ہے۔ دولت دیدار سرکار سے مشرف ہونے والے صحابہ آن کی آن اور لحظہ کے لحظہ میں فائز المرام اور دولت وصال سے شاد کام ہوتے ہیں، آج بھی ان کی نسبت تو وہی قائم مگر حجابات ہیں عالم کی نظر کے سامنے، تکدرات ہیں دنیا کے آئینہ خیال میں، زنگ ہے روابط دنیوی میں مربوط انسانوں کے قلب پر:-

اپنے آئینہ دل میں جو صفائی ہوتی
شکل محبوب الہی نظر آئی ہوتی

لہذا اس کی صفائی کی ضرورت۔ ورنہ اس مالک کی شان تو یہ ہے:-

﴿إِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ

الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ﴾ (البقرة: ۱۸۶)

(جب آپ سے میرے بندے، میرے بارے پوچھیں، تو) انہیں بتادو) میں (ان کے) قریب ہوں، دعا مانگنے والا جب مجھ سے دعا مانگتا ہے تو اس کی دعا کو قبول فرماتا ہوں۔)

انہی تکدرات کو ہٹانے، حجابات کو اٹھانے اور زنگ معاصی کے چھڑانے کے وہ تمام طرق ہیں جو تصوف کے مختلف سلاسل میں رائج ہیں، مگر بعض افراد اپنے نزدیک ایک بہت زبردست اعتراض کی شکل میں یہ شبہ پیش کر دیا کرتے ہیں کہ اذکار و اشغال کے یہ طریقے نو ایجاد ہیں، نہ زمانہ نبوت میں ان کا سراغ، نہ صحابہ و تابعین کے دور میں ان کا وجود۔ یہ شبہ محض ناواقفیت و لاعلمی کے سبب پیدا ہوتا ہے، کہ نہ ہمارے ان شبہ کرنے والے عزیزوں کو ان اذکار کی حقیقت کا علم، نہ اسلام کی حقیقی تعلیمات کی خبر۔

اس مقام پر ہم چند باتوں کا اظہار ضروری خیال کرتے ہیں تاکہ ان شبہات کا سد باب ہو سکے۔ اگر یہ امر کہ سرکارِ دو عالم ﷺ روحی فداہ کے زمانہ میں ان طرق کا رواج نہ تھا؟ صحیح مان بھی لیا جائے تو آپ دن رات دیکھتے ہیں کہ ان دیہات میں جہاں کوئی ماہر فن جراحی موجود نہیں، کسی ذنب یا پھوڑے سے مواد خارج کرنے اور پھر زخم کے اندمال کے لیے ادویہ کا استعمال کیا جائے گا، اور پلٹس باندھی جائے گی، ہاں! اگر کسی شہر میں کوئی قابلِ سرجن موجود ہو تو اس قدر مشقت کی ضرورت نہیں۔ وہ ایک آن واحد میں عملِ جراحی (آپریشن) کرنے گا، اور تھوڑی مدت میں سب کام درست ہو جائے گا۔ مدتوں کا مریض کمزور عرصہ تک اطباء کے زیرِ مشق رہے، مگر ایک تجربہ کار ماہر فن طب اکسیر کی ایک ذرا سی پڑیا میں ایک عرصہ کے مفلوج وجود کو کندن بنا دیتا ہے۔ اسی مثال سے قیاس فرمالیجئے کہ دورِ اول میں نظرِ کیمیا اثرِ سرکارِ دو عالم ﷺ آن واحد میں آلودگی و تکدراتِ ماسوی اللہ سے قلب کو پاک کرنے والی ہوتی اور اپنی قوتِ باطنی سے روح کو درست حالت میں لانے والی ہوتی۔ اس دور میں ہماری ظاہری آنکھیں اس جمال پر انوار کے دیدار سے محروم ہیں۔ ہمیں ان اصولوں پر غور کرنا ہے جو ہمارے

علاج اور تغذیہ کے لیے سرکار نے بتائے اور اس پلٹس کو استعمال کرنا ہے جو مواد کو پکائے اور قابل اخراج بنائے۔ اندرونی علاج کرنا ہے اس مادہ فاسدہ کا جو ہماری صحت روحانی کا سب سے بڑا دشمن ہے، یعنی نفس امارہ، جس کے لئے قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے:

﴿إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ﴾ (یوسف: ۵۳)
 ”نفس تو برائی ہی کا حکم دینے والا ہے۔“

اور سرکارِ دو عالم ﷺ کا ارشاد کہ:-

أَعْذَا عَدُوَّكَ نَفْسُكَ الَّتِي بَيْنَ جَنْبَيْكَ.

(جامع الاحادیث والراہل ۱۸۲۳۰، الاکمال من الجامع الکبیر ۲۰۶۶، العسکری فی الامثال عن

سعید بن ابی ہلال)

”تیرا سب سے بڑا دشمن تیرا نفس ہے جو جنبین (دو پہلوؤں) کے درمیان ہے۔“

پھر علاج کرنا ہے اس بیرونی سرد و گرم حملہ کا جو شیطان کی صورت میں رونما

ہو، جس کے لیے ارشاد خداوندی ہے کہ:-

﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوٌّ مُبِينٌ﴾ (یوسف: ۵)
 ”یقیناً شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔“

اور ﴿الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ﴾

(البقرة: ۲۶۸)

”شیطان تمہیں فقری کی طرف بلاتا ہے اور بے ہودہ باتوں کا حکم دیتا ہے۔“

پس ان دونوں امراض کا علاج وہی اصول علاج بالصد کے مطابق ملاحظہ

فرمائیے۔ دشمن اول کے مقابلہ کے لیے ارشاد:

خَالِفُوا الْهَوَىٰ.

”مخالفت کرو خواہشوں کی۔“

دوسرے دشمن کے لئے حکم کہ

﴿وَلَا تَتَّبِعُوا خُطَوَاتِ الشَّيْطَانِ﴾

”شیطان کی پیروی نہ کرو۔“

اسہال کی تدبیر و اخراج مادہ کا طریق صورت توبہ میں موجود:

﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا

اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا

رَّحِيمًا﴾ (النساء: ۶۴)

(اور جب یہ اپنی جانوں پر (گناہوں کا ارتکاب کر کے) ظلم ڈھائیٹھیں تو

آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں، اللہ سے مغفرت کے خواستگار ہوں اور

رسول بھی ان کے لئے بخشش طلب کریں، تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول

کرنے اور بہت رحم فرمانے والا پائیں گے)

استغفار کی حقیقت

التَّوْبَةُ النَّذَمُ۔

”توبہ شرمندگی کا نام ہے۔“

سے ظاہر تھی۔ اب رہیں اغذیہ ان کے لیے ارشاد اور نہایت روشن ارشاد کہ

دل کا چین اور قلب کی راحت اللہ کے ذکر میں ہے۔۔

﴿أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾ (الرعد: ۲۸)

”دل اللہ ہی کے ذکر سے آرام پاتے ہیں۔“

دل کے چین اور اطمینان پر تمام امور موقوف، اس لیے کہ وہ تمام وجود کی جڑ

اور تمام جوارح اسی سے متعلق۔ اسی لیے دل کو یہ غذا پہنچانے کے لیے تاکید پر تاکید

کریں۔ ارشاد کہ:

﴿فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ﴾

”تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا۔“

کہیں یہ حکم کہ:

﴿وَ اذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَ سَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَ الْبُكَارِ﴾

(آل عمران ۴۱)

”کثرت کے ساتھ اپنے رب کا ذکر کرو، اور شام سویرے اسی کی پاکی بیان کرو۔“

تحریر کے لیے حدیث میں یوں فرمایا گیا:

لَا يَفْعُدُ قَوْمٌ يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا حَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَ
غَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَ نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَ
ذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ.

(مسلم: ۶۸۰۵، باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن، مسند امام احمد: ۱۱۶۲۰، مسند ابی سعید الخدری، ۵۲۱/۳)

”جو لوگ اللہ کا ذکر کرنے بیٹھتے ہیں، فرشتے انہیں اپنے پروں میں
ڈھانپ لیتے ہیں، ان پر سکون و اطمینان کی دولت نصیب ہوتی ہے، اور
اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ والوں کے پاس ان کا ذکر فرماتا ہے۔“

رحمت ان پر چھا جاتی ہے، سکینہ و اطمینان انہیں حاصل ہوتا ہے اور اللہ
تبارک و تعالیٰ ان کو اس مجمع میں یاد کرتا ہے جو (اس کے مقررین کا) اس کی بارگاہ میں
ہے۔“

پھر تہدید کے لیے قرآن کریم میں آیا:

﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا
وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمًى﴾ (طہ: ۱۲۳)

”جس کسی نے ہمارے ذکر سے روگردانی کی اس کے لیے تنگ روزی ہے
اور قیامت کے دن ہم اسے اندھا ٹھائیں گے۔“

پھر حدیث میں یہ بھی بتایا گیا کہ:

أَفْضَلُ الذِّكْرِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ.

اس کے وہ مختلف طریقے ہیں جو مختلف سلاسل صوفیہ میں رائج ہیں تاکہ روح
و قلب کو ان کے ذریعہ ایسی قوت حاصل ہو جائے کہ وہ آرام پا سکیں، چین حاصل کر
سکیں اور قوت دافعہ اس قدر بڑھ جائے کہ مادہ فاسدہ یعنی نفس امارہ و حملہ بیرونی یعنی

شیطان و ابلیس کے شرور سے محفوظ ہو جائیں۔!

جہاد کی فرضیت و ضرورت میں کس کو انکار، مقصود اصلی مقابلہ کفار مسلم، اس کے لیے سامان کی حاجت تسلیم، زمان سرکار ﷺ میں تیر و تلوار و نیزہ و کمان کے ذریعہ مقابلہ کفار کیا جاتا، آج اگر توپ، ہندوق، ہوائی جہاز، بم کے گولے یا سمندروں میں تار پیڈ وغیرہ جہاد کے وقت استعمال میں لائے جائیں تو کیا اس کو یہ کہہ کر چھوڑا جا سکتا ہے کہ سرکار ﷺ کے زمانہ میں یہ آلات نہ تھے۔ علیٰ ہذا ایمانی قوت رکھنے والے سرکار ﷺ کے فیض صحبت سے پلنے والے صحابہ کو نہ پریڈ کی ضرورت تھی، نہ قواعد کی حاجت، نہ نشانہ بازی کا باقاعدہ انتظام۔ آج اگر باقاعدہ بہ تعین اوقات قواعد و پریڈ کے لیے اہتمام کیا جائے اور جدید اصول حرب استعمال میں لائے جائیں، تو کیا ان کو یہ کہہ کر رد کیا جا سکتا ہے کہ قرون سابقہ میں ان کا وجود نہ تھا۔ شاید ہی کوئی بے عقل ایسا ہو جو ایسی رکیک بات اپنے ذہن میں بھی لائے۔ پس اسی پر قیاس کر لیجئے کہ یہ جتنے طرق ہیں، ہر زمانہ کے مطابق اعداء کی سرکوبی کے لیے اختیار کئے جا رہے ہیں، جس کی تعلیم خود سرکار ﷺ نے دی۔ وہاں تو آلات حرب کی صورت اور جنگ کا طریق ہی بالکل بدلا ہوا نظر آتا ہے لیکن یہاں نہ آلات میں تغیر، نہ طریق جدال میں تفاوت، اصل وہی تعلیمات ہیں، طریق ادا ہر معلم کی استعداد کے مطابق۔ حلال و حرام کو دلائل قرآن عظیم و احادیث رسول کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے واضح کر دیا۔ بکرے کا گوشت حلال اور مقوی، انڈہ، مکھن، دودھ، دہی، ساری غذائیں اچھی ہی اچھی، اسی طرح پھل پھلواری، دال ترکاری، اجمال یا تفصیل سے بہر صورت کسی نہ کسی طرح ہر شے کے متعلق حکم بتا دیا گیا۔ اور پھر جس کی حرمت ثابت نہ ہو، اس کے لیے:

أَصْلُ الشَّيْءِ فِي كُلِّ أَمْرٍ ابَاحَةٌ۔

(ہر معاملہ میں اصل چیز اباحت ہے۔)

کا کلیہ فقہاء نے ترتیب دے دیا۔

گوشت حضور انور ﷺ نے بھی کھایا، صحابہ نے بھی تناول فرمایا، تابعین و تبع

تابعین سبھی نے نوش جان کیا، مگر کس طرح؟ کیا ہماری طرح کوٹ کر، مصالحہ ملا کر، کباب سیخ بنا کر، یا مرغن و مجرب قلیا قورما، سوپ، پنجنی بنا کر، یا یونہی بڑے بڑے ٹکڑے آگ پر گرم فرما کر۔ آج اگر گوشت کو ان ترکیبوں سے پکایا کھایا جائے تو کیا کوئی سمجھ دار اس پر یہ اعتراض کر سکتا ہے کہ کھانیکا یہ طریقہ بدعت یا خارج از اباحت، ہاں! جو کہے گا یونہی کہے گا کہ گوشت کھانا سنت، دست کا گوشت اور بھی زائد قابل رغبت، اس لیے کہ سرکارِ دو عالم ﷺ کو اس سے خاص الفت، اسی طرح اس باب میں بھی تصور فرمالیجئے کہ ذکر نفی و اثبات یا اسم ذات ذکر ہی ہے، نہ کہ کچھ اور، اور اس کا ورد کرنا ہر مومن و مسلم کا کام۔ ہاں! ورد کا کیا عنوان، یہ ہر ایک شخص اپنی آسانی اور ضرورت کے مطابق خود غور کرے کہ کس طرح میرے لیے زیادہ نافع ہوگا، اور اس روحانی غذا کو کس طرح کس مصالحہ کے ساتھ بنا کر میں زیادہ لذت یاب ہو سکتا ہوں، خود نہ غور کر سکے، دوسروں سے مشورہ کر لے کہ کھانا پکانے کے نت نئے طریقے روز بروز یونہی نکلتے رہتے ہیں۔ ایک اصول یہیں سمجھ لیجئے اور یاد رکھیے، ان شاء اللہ تعالیٰ ہر جزئیہ میں کام دے گا کہ ذکر الہی کا داخل دین ہونا تو ثابت، اب اگر ان طریقوں میں سے کسی طریق پر کسی صاحب کو اعتراض ہو تو وہ براہ کرم اس کے حرام، مکروہ تحریمی یا مکروہ تنزیہی ہونے کے لیے کوئی دلیل شرعی بیان فرمادیں، اگر ان تینوں باتوں میں سے کسی کے لیے بھی دلیل نہ ہو (اور یقیناً نہیں ہے) تو امر مباح اپنی اباحت پر قائم۔ چونکہ یہ ذکر اللہ ہے، اس کا مستحب و سنت ہونا ظاہر و باہر۔ قرآن عظیم منزل من اللہ اور اس کا پڑھنا اور جاننا ہر مسلمان پر واجب۔ اس کے پڑھنے کے لیے دن رات ہم اپنی ضرورتوں کے مطابق نئے نئے قاعدے بناتے ہیں، اسی کے سمجھانے کے لیے صرف و نحو، اسی کے حقائق تک رسائی پانے کے لیے معانی و بیان، پھر مخالفین قرآن کے اعتراضات کے دفاع کے لیے معقول و فلسفہ، بنظر غائر دیکھا جائے تو یہ سب تعلیمات اسی لیے ہیں کہ خدا کا کلام سمجھنے کی قابلیت پیدا ہو جائے، اسی طرح اصل مقصود یہ ہے

کہ بندہ اپنی شانِ بندگی کا لحاظ رکھتے ہوئے اس معبودِ حقیقی کے دربار میں سر نیاز جھکائے اور جس عبادت کا وہ حقیقی مستحق ہے، نیز جس انداز عبادت کو بجالانے کا یہ بندہ بشانِ عبدیت مکلف، وہ عبادت حضورِ قلب کے ساتھ بجالائے تاکہ اس کے دربار میں قرب و وصول کی نعمت سے مالا مال ہو کر عرفان کے منازل طے کرتے ہوئے اس رب کو جانے اور اسے پہچانے۔ اس عبادت کا بہترین طریق بلکہ واحد انداز بصورت فرض بندہ کے ذمہ نماز کی شکل میں عائد کیا جاتا ہے، اور اسی نماز کو منازلِ عرفان کی معراج بتایا جاتا ہے۔

سلوک الصلوٰۃ

نماز کی اہمیت یہ بتاتے ہوئے جتنائی جا رہی ہے کہ:

الصَّلَاةُ عِمَادُ الدِّينِ، مَنْ أَقَامَهَا فَقَدْ أَقَامَ الدِّينَ وَ
مَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ هَدِمَ الدِّينَ۔ (کشف الخفاء: ۱۶۲/۲، ۳۰۶)

”نماز دین کا ستون ہے، جس نے اسے قائم کیا (یعنی وقت پر ادا کیا) اس نے اپنے دین کو قائم کیا، اور جس نے اس کو ترک کیا دین کی عمارت کو ڈھک دیا۔“

کہیں ارشاد ہوتا ہے:

لَيْسَ بَيْنَ الْعَبْدِ وَ الْكُفْرِ إِلَّا تَرْكُ الصَّلَاةِ

(سنن البیہقی الکبریٰ: ۶۲۸۸/۳، ۳۶۶)

”بندہ اور کافر (پھرے ہوئے) میں فرق ترک نماز ہی سے ہے۔“

کہ جو اپنے آپ کو خدا کا بندہ سمجھتا ہے، جبینِ نیاز مالکِ بے نیاز کی بارگاہ میں جھکاتا ہے، اور جو سرکشی کرتا ہے کافر (پھر اہوا) کہلاتا ہے، بے شک نماز ہی وہ بہترین عبادت ہے جو بندہ کو مولیٰ تعالیٰ سے ملنے کا رستہ بتائے اور قرب کے منازل

طے کرائے کہ:

الصَّلَاةُ مِعْرَاجُ الْمُؤْمِنِينَ

(شرح سنن ابن ماجہ: ۴۲۳۹، ۴۱۳۱)

”نماز ایمان والوں کی معراج ہے۔“

خواہ اسے یوں سمجھ لیجئے کہ جس طرح لیلۃ المعراج میں صاحب معراج رسول اکرم ﷺ نے جمال الہی بے پردہ و بے حجاب ملاحظہ فرمایا، اسی طرح بندہ چشم بصیرت و نظر قلبی سے حالت نماز میں تجلیات الہیہ کا معائنہ کرتا ہے، اسی لیے ارشاد ہوتا ہے کہ:-

وَ اغْبُذْ رَبَّكَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ

(احمد: ۶۱۴۰، مسند عبد اللہ بن عمر بن الخطاب: ۲/۲۸۰، مصنف ابن ابی شیبہ: ۳/۳۱۴۸، ۲۸۲/۸، ماقالو:

فی البرکاء، ۳۰/۱۱۳، مجمع الزوائد: ۹۴۱۲، باب فی صلوۃ العشاء، وجامع الاحادیث والراسل: ۹۳۴۰، مسند زبیر ابن

عوام: ۸۴/۱۷)

”اپنے رب کی عبادت اس طرح کرو گویا اس رب کو دیکھ رہے ہو۔“

قرآن عظیم نے اسی کیفیت کی طرف

﴿الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ﴾

”وہ جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں۔“

کہتے ہوئے اشارہ کیا۔ پس غور طلب امر یہ ہے کہ یہ کیفیت خشوع و خضوع

اور یہ حضوری جس کی یہاں تک تاکید کہ

لَا صَلَاةَ إِلَّا بِحُضُورِ الْقَلْبِ (معتمر الخمر: ۴۳۱)

”بغیر دل لگائے نماز ہوئی ہی نہیں۔“

کیوں کر میسر آئے اور

وَ اغْبُذْ رَبَّكَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ

”اپنے رب کی عبادت اس طرح کرو گویا تو اسے دیکھ رہا ہے۔“

کی صورت کس طرح جلوہ دکھائے، ظاہر ہے کہ جب تک آئینہ قلب تکدرات ماسوی اللہ میں آلودہ ہے اور خس و خاشاک تخیلات و اہیہ سے ملوث، تجلیات الہیہ اس میں کیونکر جلوہ نما ہوں۔ آج آلودہ زنگ خوردہ آئینہ آفتاب کی ایک کرن کا رونما بھی نہیں ہو سکتا تو زنگ آلودہ قلب کیوں کر اس آفتاب حقیقت کے پرتو سے منور ہو سکتا ہے۔

زو تو زنگار از رخ او پاک کن
بعد از آن آن نور را ادراک کن

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

کا ذکر پاس انفاس کی کیفیت میں ہو، یا جلی و خفی کی شکل میں، اسی خس و خاشاک کے دور کرنے کے لئے کیا جاتا ہے، اور چشتیہ و قادریہ، سہروردیہ و نقشبندیہ اذکار کی تمام مشقیں اسی زنگ معاصی کے اثر کو زائل کرنے کے لیے کی جاتی ہیں:-

رکھ اپنا ورد دلا لا الہ الا اللہ

ہے زنگ دل کی جلا لا الہ الا اللہ

مراقبات میں یک سوئی کی مشق اسی لیے بڑھ جاتی ہے کہ قلب و روح لطف نماز سے بہرہ اندوز و ہونے کے قابل ہو جائیں۔ اس وقت نماز حقیقی نماز ہو جائے گی۔ اسی لیے اس تزکیہ و تصفیہ کے طریق پر عمل کرنے والے تصوف کی اصل اسی مبارک حدیث میں بتا رہے ہیں جو احسان کی تعریف:

أَنْ تَعْبُدَ رَبَّكَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ۔ (تخرج پہلے گزر چکی ہے)

سے کر رہی ہے۔ بے شک جب آئینہ قلب کو اس طرح مجلی و مصفی بنا کر پوری یکسوئی کے ساتھ اس معراج صلوٰۃ پر گامزن ہوں تو عروج یقینی، و وصول قطعی، ان شاء اللہ تعالیٰ۔

یہی وجہ ہے کہ حقیقی اور واقعی نماز کے ادا کرنے والے یقیناً اس نماز ہی کے

ذریعہ تمام مدارج طے فرماتے اور منزل مقصود تک رسائی پاتے ہیں۔ یہ مسلم ہے کہ نماز کے لیے طہارت شرط، اور بدن کا نجاست سے پاک ہونا لزوماً ضروری۔

نجاست کی دو قسمیں فقہ میں بیان کی گئیں:

اول: نجاست حقیقی جیسے پیشاب، پاخانہ، شراب وغیرہ۔

دوم: نجاست حکمی جیسے جنابت، حدث۔

جس طرح نظر ظاہر میں نجاست حقیقی کو دیکھتی ہے اور دور کرنا ضروری سمجھتی ہے اسی طرح نظر شریعت میں نجاست حکمی کو ملاحظہ کرتی اور غسل و وضو سے دور کرنا ضروری سمجھتی ہے۔ یہی غسل و وضو بے شک بدن کو ظاہری میل کچیل سے پاک بناتا اور نجاست حکمی کو دور کرتا ہے۔ نظر حقیقت بین معاصی کی نجاست کی طرف جاتی ہے اور فحوائے ارشاد سرکارِ دو عالم ﷺ کہ وضو ہاتھوں کے گناہوں کو پاک بناتا ہے، چہرہ پر پانی کا بہانا چہرہ کے صغیرہ گناہوں کو دھو تا ہے، و علیٰ ہذا القیاس۔

پھر آخر میں اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِيْنَ کہنے والا بندہ تمام کبیرہ گناہوں سے بریت کا اظہار کرتا ہے۔ اسی غسل و وضو کی معنوی کیفیات وہ تمام طرق توبہ و اذکار و اشغالِ عالم ناسوت ہیں جو حقیقی نماز پڑھنے کا طالب لذت نماز سے فیض یاب ہونے کے لیے عمل میں لاتا ہے۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا تَوَضَّأَ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ (أَوِ الْمُؤْمِنُ) فَعَسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَ مِنْ وَجْهِهِ كُلِّ خَطِيئَةٍ نَظَرَ إِلَيْهَا بَعَيْنُهُ مَعَ الْمَاءِ (أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ)، فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَ مِنْ يَدَيْهِ كُلِّ خَطِيئَةٍ كَانَ بَطَشَتْهَا يَدَاهُ مَعَ الْمَاءِ (أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ) فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَ كُلِّ خَطِيئَةٍ مَسَّتْهَا رِجْلَاهُ مَعَ الْمَاءِ (أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ) حَتَّى يَخْرُجَ نَقِيًّا مِنَ الذُّنُوبِ.

(مسلم: ۵۳۰، باب خروج الخطايا مع ماء الوضوء)

حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جب بندہ مسلم (یا مومن) وضو کرتا ہے، اپنے چہرے کو دھوتا ہے تو قطرہ آب کے ساتھ (یا آخری قطرہ کے ساتھ ہی) اس کی ساری خطائیں ختم ہو جاتی ہیں جو اس کی آنکھوں سے صادر ہوئی ہیں، جب ہاتھ دھوتا ہے تو پانی کے قطرہ کے ساتھ (یا آخری قطرہ کے ساتھ ہی) ہاتھ کی ساری خطائیں دور ہو جاتی ہیں جو کچھ پکڑنے کی وجہ سے صادر ہوئی ہوں، جب پاؤں دھوتا ہے تو قطرہ آب کے ساتھ ہی (یا آخری قطرہ کے ساتھ ہی) پاؤں کی ساری لغزشیں جاتی رہتی ہیں جو چلنے کی وجہ سے صادر ہوئی ہوتی ہیں، یہاں تک (جب وضو سے فارغ ہو چکا ہوتا ہے) تو گناہوں کی تمام آلائشوں سے پاک و صاف ہو چکا ہوتا ہے۔

اب عالم ناسوت سے سیر ملکوت، کی طرف اٹھتا ہے، اور فُجُو اے:
مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطَّهُورُ وَ تَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ وَ
تَحْلِيلُهَا التَّنْسِلِيمُ۔

(مسند امام احمد، ۱۰۰۹، مسند علی بن ابی طالب ۱۹۶/۱، والترمذی ۳، باب ما جاء أن
مفتاح الصلاة... ۱۳۱)

”نماز کی چابی طہارت (وضو)، اس کی تحریم تکبیر، اور تحلیل سلام پھیرنا ہے۔“

قلب کو ماسوی اللہ سے پاک بنا کر حرم صلوٰۃ میں داخل ہونے والا اللہ اکبر کہہ کر دروازہ ناسوت کو بند کرتا اور ملکوتی شان اپنے اندر پیدا کرتا ہے۔ ملائکہ کی شان ہے کہ:

يُسَبِّحُونَ اللَّهَ لَيْلًا وَ نَهَارًا، وَ يَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ۔
”رات دن اللہ کی تسبیح کریں اور وہی کریں جو حکم پائیں۔“

سب سے پہلے تسبیح و تحلیل سے افتتاح کرتا ہے، کہتا ہے:

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَ بِحَمْدِكَ وَ تَبَارَكَ اسْمُكَ وَ
تَعَالَى جَدُّكَ وَ لَا إِلَهَ غَيْرُكَ۔

پھر سرکش شیطان سے پناہ مانگتے ہوئے خدا کا نام لے کر اسی کی زبان میں
حمد باری تعالیٰ بجالاتا ہے، اس مالک کی شان بندہ نوازی، کہ جو شرف ہم کلامی شبانہ

روز تسبیح و تحلیل میں مشغول رہنے والے ملائکہ کو حاصل ہو وہ آلودہ معاصی بندہ جو ابھی ابھی توبہ کے پانی سے طہارت حاصل کرتے ہوئے حاضر دربار ہوا ہے، اسی مرتبہ پر فائز فرمایا جاتا ہے۔

دریائے رحمت جوش زن ہے، بندہ نے عرض کیا:-

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

ادھر سے ارشاد ہوتا ہے:

حَمْدَنِي عَبْدِي

”میرے بندہ نے میری تعریف کی۔“

بندہ عرض کرتا ہے:

الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ

ادھر سے ارشاد ہوتا ہے:

مَجَّدَنِي عَبْدِي

(میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی)

بندہ عرض کرتا ہے:

مَا لِكَ يَوْمَ الدِّينِ

ادھر سے ارشاد ہوتا ہے:

أُثْنِيَ عَلَيَّ عَبْدِي

(میرے بندے نے میری ثنائیں کی)

پھر بندہ اپنی صحیح حالت کا بیان اس طرح کرتا ہے اور اپنا رابطہ اس مالک کے

ساتھ اس طرح جاتا ہے کہ:

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ

یعنی میں نے تمام ماسوی اللہ کو چھوڑا۔ سب جہان سے منہ موڑا۔ میں تیرا

بندہ تو میرا معبود۔ نہ کسی سے یہ رشتہ عبدیت، نہ کسی سے طلب و استعانت، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔

اس جاذبہ کا سامنے آنا ہے اور اس کمال طلب کا پیش کیا جانا کہ ادھر سے دریائے محبت کی موجیں بڑھ کر استقبال کرتی ہیں اور بغایت جود و کرم ارشاد ہوتا ہے:

هَذَا بَيْنِي وَ بَيْنَ عَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ.

(احمد: ۷۲۶۹، مسند أبي هريرة ۴۶۲/۲، سنن أبي داود: ۸۲۰،

باب من ترك القراءة في وصلاته بفتحة الكتاب، ۲۱۶/۸)

”یہ میرے اور میرے بندہ کے درمیان راز و نیاز کی بات ہے کہ اس نے سارے عالم سے منہ موڑ کر میری چوکھٹ کو تھا ما اور یہاں سر نیاز کو جھکا دیا ہے۔ پس میرے بندہ کے لیے ہے جو چاہے وہ مانگے۔“

گویا صاف لفظوں میں یوں کہا جاتا ہے کہ مانگ کیا مانگتا ہے؟

سمجھ دار بندہ دنیا کی دولت، عالم کی عزت، سب پر لات مار کر طالب ذات بن کر آیا ہے، اس لیے مردانہ وار نیاز مندانہ صورت میں طلب ذات کس خوبصورت انداز سے کرتا ہے۔

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ

”مجھے سیدھی راہ پر لگا دے۔“

خط مستقیم دو نقطوں کے درمیان اقرب الخطوط کو کہتے ہیں۔ بندہ کی طلب بھی یہی کہ نقطہ واجب الوجود و نقطہ ممکن الوجود (مخلوق) یا نقطہ معبود و نقطہ عبد کے درمیان جو اقرب الخطوط ہو اس پر مجھے جمادے، لگا دے، یعنی میرے اور تیرے درمیان جو حجابات ہیں انہیں اٹھا کر مجھے اپنی ہستی میں ایسا گم کر دے کہ بس تو ہی تو رہ جائے اور غیریت مٹ جائے:

اے جان جہاں اے روح رواں بس تو ہی رہے اور میں نہ رہوں

میں تجھ میں ہوں گم تو مجھ میں عیاں، بس تو ہی رہے اور میں نہ رہوں

یہی راہ ہے، یہی طریقہ ہے جس پر تیرے وہ بندے چلے جن پر تو نے انعام

کیا اور اُنْعَضْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي کا خلعت پہنا کر اپنا مظہر حقیقت بنایا، یعنی انبیاء و مرسلین، صدیقین، شہداء و صالحین علیہم السلام و رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین۔

اور اس کج روی سے بچالے جس میں وہ لوگ پڑے رہے جن پر تو نے غضب کیا اور جو گمراہ ہو گئے:

غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ۔ آمین

کہا، دعا قبول ہوئی۔ وہ عزت خاص بخشی گئی کہ خدا کا کلام اور بندہ کی زبان کچھ دیر کے لیے بندہ ہے اور مجر د تلاوت قرآن فَاَقْرَأُوا مَا تَيَسَّرُ مِنْهُ کا فرمان اس پر برہان۔

اس گزارش کا دربار خداوندی میں پیش کیا جانا اور دراجابت کا واہونا، جبروتی جلوے نظر حقیقت بین کو محو تماشا کرتے ہیں، ملکوت سے جبروت کی طرف صعود ہے، اور الہی جلال و جبروت کی شان ملاحظہ کرتے ہی بندہ بادب دربار ایزدی میں سر نیاز جھکا رہا ہے۔ اَللّٰهُ اَكْبَرُ کہتے ہوئے سر جھکانا اور سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ کہنا انہی کیفیات جبروت کے مشاہدہ کا پتہ دیتا ہے۔

فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ

(تو اپنے عظمت والے رب کے نام کی تسبیح کرو۔)

فرماتے ہوئے اسی عظمت و جبروت والی ذات کی تسبیح کا حکم دیا گیا۔ یہاں سالک مقام جبروت مصلی مشاہدہ تجلیات جبروتی میں محو تماشا ہے اور اس سمیع حقیقی کی صفت سماعت کا نظارہ کرتے ہوئے

سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ کہتے ہوئے سراٹھاتا ہے۔

رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ

اس موہبت عظمیٰ پر ادائے شکر کا انداز ہے۔ پھر شوق جمال یار میں دیوانہ وار خود رفته ہو کر عالم بے خودی میں سر جھکا تا ہے اور سجدہ نیاز بجالاتا ہے، یہ ہے قرب خاص کا مقام کہ حدیث میں آیا:

”بندہ کو اپنے مولیٰ کے ساتھ سب سے زیادہ قرب حالت سجدہ میں ہوتا ہے۔“

اب نہ پردہ ہے نہ حجاب لاہوتی، جلوہ آنکھوں میں ہے اور بندہ بشکل ”ھ“ ہائے ہویت میں گم ہے۔ زبان سے شکریہ باری میں اس کے علوم مکان کے ملاحظہ پر سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى کہہ رہا ہے۔ ادھر سے لاہوت کی طرف پیش قدمی تھی، ادھر رہا ہوتی دباہوتی عوالم کے نظاروں سے طالب صادق کا استقبال کیا جا رہا ہے، وہ ذاتِ محکم بے حد بے نہایت:

اے برادر بے نہایت درگمے است

ہر چہ بروے می رسی بروے ماییت

کاسبق پڑھنے والا اس کمال اشتیاق میں کہ اب اس سے آگے رسائی ہوگی، سر اٹھاتا ہے اور بکمال خضوع سر جھکاتا ہے۔ پھر وہی نظارے ہیں، وہی تماشا، ادھر حیرت بالائے حیرت کا اضافہ۔ یہ مقام تکوین ہے، اپنی آلودگی، عالمِ ناسوت کے ساتھ وابستگی پر شرماتا ہے۔

اور پھر اسی حالتِ اولیٰ کی طرف عود کرتا ہے کہ:

مَا عِبَدْنَاكَ حَقَّ عِبَادَتِكَ۔

”ہم نے تو تیری عبادت کا حق ہی ادا نہیں کیا۔“

اپنی بے بضاعتی پر آنسو بہاتا ہے اور پھر بغایت خشوع و خضوع تلاوت فاتحہ وَمَا تَيْسَّرُ مِنَ الْقُرْآنِ کرتے ہوئے اسی عالم کی طرف دوڑ رہا ہے۔ آخر سجدہ کے بعد اجازتِ قعود ملتی ہے اور اس نوازش و مکرمت پر شکریہ بجالانے کے لئے آداب و تحیات دربار۔

الْتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَ الصَّلَوَاتُ وَ الطَّيِّبَاتُ۔

کہتے ہوئے ادا کرتا ہے۔ اور اس سرکارِ احمد مختارِ روحی فداہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، جن کے صدقے میں یہ سعادت ملی۔ امم سابقہ میں سے کوئی برسوں حالت

قیام ہی میں رہا، کسی کو رکوع سے زائد آداب بجالانے کی جازت ہی نہ ملی، کوئی سجدہ ہی میں برسوں سر گرڑا کیا، یہاں یہ لطف و کرم کہ سب مقامات ایک ہی وقت میں ملے، اور سب کیفیات کا ایک ہی وقت میں ورود، وہ نہ دے کچھ نہ ملے، یہ کچھ نہ تقسیم فرمائیں، ہم کچھ نہ پائیں۔ وہ دینے والا، یہ بانٹنے والے:

اِنَّمَا اَنَا قَاسِمٌ اَنْبِیِّیْهِ كِی شَان، وَاللّٰهُ الْمُعْطِیْ اِسی کا مرتبہ بغایت ادب نقل واقعہ معراج کی نیت سے نہیں بلکہ بملاحظہ حضوری دربار سرکار ابد قرآن ﷺ عرض پرداز کہ:

اَلسَّلَامُ عَلَیْكَ اَیُّهَا النَّبِیُّ وَ رَحْمَةُ اللّٰهِ وَ بَرَكَاتُهُ

پھر اس حالت پر استقامت اور اس راہ پر ثبات کے لئے دعا کرتا ہے:-

اَلسَّلَامُ عَلَیْنَا وَ عَلٰی عِبَادِ اللّٰهِ الصّٰلِحِیْنَ۔

بحر تو حید میں غواصی کے لیے:

اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ۔

کانعزہ لگاتے اپنی اسی نسبت کا اظہار کرتے ہوئے جن کے صدقے میں

مدارج نصیب ہوئے، ان کی رسالت کی گواہی:

اَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ رَسُوْلُهُ (ﷺ)

کہتے ہوئے دیتا ہے کہ یہ ایسی جلیل بارگاہ ہے جہاں وہ افضل الرسل، ہادی

سبل ﷺ بہ شان عبدیت جبین نیاز جھکائے ہوئے ہیں، اور رحمت الہی کی طلب اس صحیح

انداز میں کرتا ہے کہ رحمت ہمیشہ اصل پر آئے تو فروع تک پہنچتی ہے۔ اصل کائنات

ذات سید موجودات ﷺ ہے، ان پر رحمت آئے تو غلاموں تک پہنچ جائے۔ اسی لیے وہ

مالک عالم یوں فرماتا ہے کہ:-

﴿اِنَّ اللّٰهَ وَ مَلَائِكَتَهُ یُصَلُّوْنَ عَلَی النَّبِیِّ﴾ (الاحزاب: ۵۶)

”یقیناً اللہ رحمت بھیجتا، اور فرشتے رحمت لے کر آتے ہیں نبی ﷺ پر۔“

پس ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ (الاحزاب: ۵۶)

اے ایمان والو!

اگر تم اللہ کی رحمت سے حصہ لینا چاہتے ہو، اور خدا کے کرم کے خواستگار ہو تو:

﴿صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ (الاحزاب: ۵۶)

”ان کے لیے دعائے رحمت کرو اور ان کے دربار میں سلام بجالانے کے آداب کے موافق ہدیہ سلام پیش کرو۔“

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی آلِ سَيِّدِنَا
مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰی سَيِّدِنَا اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰی آلِ
اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ، اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰی سَيِّدِنَا
مُحَمَّدٍ وَعَلٰی آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰی
سَيِّدِنَا اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰی آلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ
مَّجِيْدٌ۔

(بخاری: ۳۳۰۵، باب یرفون۔ النسلان فی المشی، مسلم: ۸۵۸، باب الصلاۃ علی النبی بعد التشہد)

پھر شرمندہ ہو کر اپنی کوتاہی پر اور بکمال تضرع عرض پرداز ہے کہ:

رَبِّ اجْعَلْنِيْ مُقِيْمَ الصَّلٰوةِ وَ مِنْ ذُرِّيَّتِيْ رَبَّنَا وَ
تَقَبَّلْ دُعَاءِ، رَبَّنَا اغْفِرْ لِيْ وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ
يُقُوْمُ الْحِسَابُ۔ (ابراہیم: ۴۰-۴۱)

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ ظُلْمًا كَثِيْرًا وَّ لَا يَغْفِرُ
الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ فَاغْفِرْ لِيْ مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَّ
ارْحَمْنِيْ اِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ۔

(بخاری: ۸۲۵، باب الدعاء قبل السلام، مسلم: ۶۸۱۹، باب استحباب خفض الصوت بالذكر)

”اے میرے پروردگار! میں نے اپنی جان پر بہت ستم کیا ہے، اور تیرے
علاوہ کوئی گناہوں کو بخشنے والا نہیں ہے، اپنی جناب سے میری مغفرت اور
مجھ پر رحم فرما، یقیناً تو بہت ہی بخشنے، بہت ہی رحم فرمانے والا ہے۔“

اَلسَّلَامُ عَلَیْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ

کہنا تھا کہ پھر عالم ناسوت سامنے ہے اور اس کے تمام لذائذ اپنی اصلی

صورت میں موجود، لیکن:

حور پر آنکھ نہ ڈالے کبھی شیدا تیرا

سب سے بیگانہ ہے اے دوست شناسا تیرا

تیز ترین روشنی سے معمولی روشنی میں آنے والا انسان جانتا ہے کہ اگرچہ اس شمع سے گھر میں اجالا ہے، مگر بجلی کی سینکڑوں بیوں کے انوار نے اس کی آنکھوں میں وہ کیفیت نورانیہ برقیہ پہنچائی ہے کہ اب یہ شمع کا اجالا بھی اسے اندھیرا ہی معلوم ہوتا ہے۔

اس نورانیت حقیقی سے چشم باطن کا لذت اندوز ہونا وہ کیفیت پیدا کر چکا ہے کہ اب اس عالم ناسوت کی کوئی لذت جس میں وہ کیفیت حقیقی نہ ہو، یعنی کوئی معصیت خواہ کیسی ہی دلربا یا نہ شکل میں کیوں نہ آئے، اس کی آنکھوں میں نہیں سماتی۔ یہی معنی ہیں اس مبارک فرمان کے کہ:

﴿إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ﴾

”نماز تمام فحشاء و منکرات سے بچاتی ہے۔“

نماز کی لذت سے بہرہ یاب ہونے والے کو اب کوئی معصیت و فسق و فجور بھاتا ہی نہیں اور اسے ان میں سے کسی چیز میں مزا آتا ہی نہیں۔ زہد و ورع، تقویٰ و طہارت کی حقیقت روشن ہوتی ہے اور مست دیدارِ محو تماشا ئے یار پھر اسی آنکھوں کی ٹھنڈک کا طالب ہے، جیسا کہ فرمایا گیا:

قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ

(احمد: ۱۲۰۳۹، مسند انس بن مالک ۵۵۳/۳، البیہقی ۱۳۶۱۸، باب رغبۃ فی الزکاح

۲۳۶/۱۰، سنن نسائی: ۳۹۵۰، باب حب النساء)

”میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔“

یہ فرائض کی اداتھی، اب سنن میں شغف، اور اس سے بھی آگے بڑھئے نوافل میں مشغولی تا کہ بندہ محو عبادت ہو جائے اور اسی نماز ہی کے ذریعہ درجات قرب پر فائز۔ حدیث قدسی میں فرمایا گیا:

لَا يَزَالُ عَبْدِي الْمُؤْمِنُ يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى
كُنْتُ أَحْبَبْتُهُ۔

”میرا مومن بندہ نفلوں کی کثرت کے سبب مجھ سے نزدیکی حاصل کرتا رہتا ہے۔ یہاں تک کہ (میری محبوبیت کے خلعتِ فاخرہ سے نوازا جاتا ہے اور) میں اسے اپنا محبوب بنالیتا ہوں۔“

وہ طلب تھی جس کا جاذب اس بزم تک بار دلانے والا ہوا، اب طالب رنگِ محبوبیت میں رنگا جا رہا ہے۔

﴿صِبْغَةَ اللَّهِ ، وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً﴾ (البقرة: ۱۳۶)
”اللہ کا رنگ، بھلا اللہ کے رنگ سے زیادہ اچھا رنگ کون سا ہوگا۔“

آخر طالبِ مطلوب میں، حبیبِ محبوب میں ایسا محو ہے کہ ممکن واجب میں فنا اور مجازِ حقیقت میں گم:

میں تھا بھی کہاں اور ہوں بھی کہاں ہستی ہے میری ایک وہم و گماں
جب آئے یقین مٹ جائے گماں بس تو ہی رہے اور میں نہ رہوں
﴿وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ﴾ (الحجر: ۹۹)

”اور اپنے رب کی عبادت کرو یہاں تک کہ آپ یقین سے مالا مال ہوں۔“

میں اسی کیفیت کی طرف اشارہ تھا۔ اب کہ ہستی طالبِ ہستی حقیقی میں گم ہے،
نظرِ ظاہر میں اس کے فعل کو اس کے جسم کا فعل سمجھے، اس کا بولنا زبان کی حرکت، سننا
کانوں کی قوت، چلنا پھرنا پیروں کی طاقت پر محمول کیا جائے مگر:
کوئی اور بولتا ہے یہ میری زبان نہ سمجھو

كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ
بِهِ وَيَذَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا۔

(بخاری: ۶۳۵۵، باب التواضع، الاحادیث القدسیہ: ۸۱، جزاء معاداة اولیاء اللہ تعالیٰ ۱/۴۳)

”میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، اس کی بصارت بن جاتا ہوں جس سے دیکھتا ہے، اور اس کے قدم بن جاتا ہوں جن سے چلتا ہے۔“

تمام عالم اس کے تحت تصرف، جہاں بھر میں اس کا حکم۔ خدا کی قوت، خدا کی طاقت، اس کی سمع، اور اس کی بصارت سے کون سی چیز ہے جو خارج ہو سکے؟ اس آئینہ میں وہی جلوہ آشکار:

طور جل کر رہ گیا جلوہ ہے اب تک برقرار
حسن میں تھی پختہ کاری جوش سودا خام تھا

طور سے اِنْسِي اَنَا رَبُّكَ کی آواز آتی ہے تو وہی آواز سُبْحَانِي مَا اَعْظَمَ شَأْنِي کا کلمہ یہاں بھی سناتی ہے مگر حاشا حاشا یہ نہ سمجھنا کہ اس جسم میں اس ذات کا حلول ہے۔ لاحول ولا قوۃ الا باللہ۔ بلکہ یہ وجود اس ہستی حقیقی میں فنا۔ ”یہ“ ہے ہی نہیں وہی ”وہ“ ہے:

بخدا غیر خدا درد و جہاں چیزے نیست
بے نشان است کز و نام و نشان چیزے نیست
ہستی تست حجاب تو و گرنہ پیدا است
کہ دریں پردہ بجز دوست نہاں چیز نیست
لَا آدَمُ فِي الْكَوْنِ وَلَا ابْلِيسُ
لَا مُلْكُ سُلَيْمَانَ وَلَا بَلْقِيسُ
فَالْكُلُّ عَبَارَةٌ، أَنْتَ الْمَغْنَى
يَا مَنْ هُوَ لِلْقُلُوبِ مَغْنَا طَيْسُ

اس میدان میں نہ قلم کو یا رائے تحریر نہ اس زبان کو مجال تقریر۔ جو کچھ ہے حال، قال کی گنجائش نہیں۔ جو بولا تباہ ہوا۔ جس نے سمجھا اور پایا وہ خود ہی نہ رہا، جو بولتا۔

وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ.

☆☆☆☆☆☆☆☆

دوسرا باب

ازکار

سلوک قادریہ

بحرنا پیدا کنار توحید میں مستغرق ہو کر مرجہ محبوبیت سے نوازے جانے والے، جو اپنے مقام قرب خاص ولایت پر ممتاز ہو کر قَدَمِیْ ہَذَہِ عَلٰی رَقَبَۃِ کُلِّ وَلِیِّ اللّٰہِ فرمائیں، اور جملہ اولیائے زمانہ ان کے قدم مبارک اپنی گردنوں پر لیں، محبوب سبحانی، قطب ربانی، غوث الثقلین، مغیث الکونین، رب قادر کے قدرت نما پیارے سیدنا الشیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جنہوں نے ملت اسلامیہ کے مردہ وجود میں جان ڈالی اور محی الدین کہلائے، مردہ دلوں کو زندہ کیا، اور محی حقیقی جل و علا کی حیات بخشی کے نمونے ظاہر فرمائے، نفس و شیطان پر موت کا پہاڑ توڑا اور رب ممیت کی قدرت ممات کے جلوے دکھائے۔ وہ جب اپنی محبوبانہ، دلربایانہ ادائیں دکھائیں، عالم کو دیوانہ و متوالا بنائیں، عجمی کہلائیں اور عرب پر اپنی سطوت و جبروت کا سکہ بٹھائیں:-

آن ترک عجم چوں زئے حسن طرب کرد
بر پشت سمند آمدہ و صید عرب کرد
چوں کاکل ترکانہ بر انداخت زمستی
غارت گری کوفہ و بغداد و حلب کرد

عربی تاجدار روجی فدائے کے لاڈلے بیٹے شہنشاہ ہفت اقلیم کے قدم بہ

قدم چل کر:

و کُلُّ وَلِیٍّ لَّہٗ قَدَمٌ وَّ اِنِّیْ
عَلٰی قَدَمِ النَّبِیِّ بَذَرِ الْکَمَالَ

کہتے ہوئے جو نقش قدم اپنے قدم پکڑنے والوں کے لیے چھوڑتے ہیں، سلوک قادریہ کی صورت میں اسی طرح پیش۔ رہے نصیب جو ان قدموں پر سر جھکائے، اور خوش قسمت جو اس راہ پر چل کر منزل مقصود پائے اور دولت وصال سے مالا ہو جائے۔

اصول عشرہ یا عوالم کلیہ

کشتیوں، ریلوں، اور ہوائی جہازوں میں سیر کرنے والے اصول مساحت کے اعتبار سے خشک صحراؤں اور بڑے بڑے سمندروں کو ماپیں اور کرہ ارضی کی پیمائش (SERVEY) کرتے ہوئے اپنی دور بینوں اور آلات کے ذریعہ جو کچھ معلوم کریں اس کو ترتیب دے کر عالم کا نقشہ بنائیں اور جغرافیہ مدون کریں، ہم نے تم نے نہ ان کی طرح سفر کیا، نہ ہم وہ آلات میسر، نہ ہم اس فن مساحت سے واقف، جو کچھ انہوں نے کہہ دیا اس پر یقین، اور جو کچھ وہ بتائیں بلا تحقیق اس کی تصدیق، اگر یہ اصول صحیح ہے اور دیکھنے والوں، جاننے والوں، تحقیق کرنے والوں کے کلام کا اعتبار کرنا دنیا کا دستور، تو روحانی ممالک کی سیر فرمانے والوں، اقالیم ملکوت و لاہوت و جبروت کی مساحت فرمانے والوں اور اس جغرافیہ مافوق الارض کی پیمائش کرنے والوں کے ترتیب دیئے ہوئے جغرافیہ کو بھی سن لیجئے۔ خدا تو فوق دے ہمت ہو تو خود سیر کیجئے، خود تحقیق کیجئے، معلوم ہو جائے گا کہ بے شک جو کہا گیا سچ تھا، جو بتایا گیا واقعی تھا۔ سیر ارضی و مساحت دنیوی کے لیے آلات اور دور بینیں درکار۔ اس سیر میں قلبی آنکھوں اور روحانی دور بینوں سے سروکار۔ وہاں ان سے کام چلے، یہاں ان کے ذریعہ راہ ملے، جغرافیہ روحانی کی تفصیل تو سیر سے ہی معلوم ہوگی۔ یہاں ایک اجمالی نقشہ دیتے ہیں اور فقط ممالک کی تقسیم بتاتے ہیں کہ ابتداء میں طلبہ کو جغرافیہ ارضی بھی اسی طرح سکھایا جاتا ہے۔

ہر خطہ کے دیکھنے کے لیے جو آلات خاص آپ کے وجود میں موجود

ہیں، اس کی طرف اشارہ ہوگا اور وہاں کی پیداوار کا الوان و انوار کے الفاظ سے اظہار۔ ان آلات کو اصطلاح صوفیہ میں لطائف کے لفظ سے یاد کیا گیا ہے۔ اس سلوک مبارکہ میں لطائف بسیط یا عوالم کلیہ دس بتائے جاتے ہیں، اور انہیں کو اصول عشرہ کہتے ہیں:-

اصل اول

ولایت حضرت محبوبیت محمدیہ

علی صاحبہ السلام والحقہ

اس عالم کا نام عالم بہت یا باہوت ہے اور لطیفہ انہی کو اس سے خاص نسبت۔ یہاں ظہور عمائے حضرت ذات الہیہ ہے اور خلوت احدیت۔ جلوہ علم ذاتی ہے اور نوریت اخضریہ۔

اصل دوم

ولایت عیسویہ

علی صاحبہ السلام والحقہ

عالم ہویت یا باہوت، لطیفہ خفی کو اس سے خاص نسبت، یہاں ظہور صفات تنزیہیہ ہے اور خلوت وحدانیت، جلوہ علم اجمالی ہے اور نوریت اسودیہ۔

اصل سوم

ولایت موسویہ

علی صاحبہ السلام والحقہ

عالم الہیہ یا لاہوت۔ لطیفہ سر کو خاص نسبت۔ یہاں ظہور صفات شیونیہ ہے، اور خلوت احدیت۔ اس میں جلوہ علم فیصلی ہے اور نوریت ایضیہ۔

اصل چہارم

ولایت ابراہیمیہ

علی صاحبہا السلام والحقۃ

عالم روحیہ یا عالم جبروت۔ لطیفہ روح کو خاص نسبت، یہاں ظہور مجرد از مادہ و جسمیت ہے، اسی ولایت میں جلوہ صفات سبعہ ہے اور اس کی نوریت اصغر ہے۔

اصل پنجم

ولایت آدمیہ

علی صاحبہا السلام والحقۃ

یہ عالم مثال ہے یا عالم ملکوت۔ لطیفہ قلب کو اس سے خاص نسبت۔ یہاں نوریت مجرد از جسمانیت ہے، لیکن مشبہ بصورت شہادت، یہ حضرت نوریت مثالیہ ہے اسی میں جلوہ فعلیہ الہیہ ہے اور یہاں کی نوریت احمریہ۔

اصل ششم

نفس

عالم نفسیہ، لطیفہ نفس کو اس سے نسبت خاص۔ یہاں صورت جسمیہ مدبرہ حیوانیہ مقتضیہ حرکات شہوانیہ ہے، اس میں جلوہ خالقیت ہے۔

اصل ہفتم

نار

عالم ناریہ۔ لطیفہ نار کو اس سے نسبت۔ اس میں بھی جلوہ خالقیت۔

اصل ہشتم

ہوا

عالم ہوائیہ، لطیفہ ہوا کو اس سے خاص نسبت۔ یہ حضرت طیر یہ ہے، اس میں بھی جلوہ خالقیت ہے۔

اصل نہم

ماء

عالم مائیہ، لطیفہ آب کو اس سے نسبت۔ یہاں صورت جسمیہ مقضیہ برودت و رطوبت ہے، اس میں جلوہ خالقیت ہے۔

اصل دہم

ارض

عالم ارضیہ، لطیفہ خاک کو اس سے نسبت۔ صورت جسمیہ مقضیہ برودت و یبوست ہے۔ یہ حضرت تمکین و سیکنہ اور کمالات نبوت کا اس سے انکشاف۔ یہ اجمال حقیقہ جن عوالم کی تفصیل ہے وہ ان ناموں سے مشہور۔ عالم لاہوت۔ اس میں باہوت و ہاہوت بھی داخل۔
عالم جبروت   عالم ملکوت

عالم ناسوت: اس میں اصول خمسہ از ششم تا دہم یعنی نفس، نار، ہوا، آب، خاک سب داخل۔

سلوک سلسلہ عالیہ قادریہ (رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہا) انہیں چار عالموں کے طے کرنے پر منظوری۔ سالک کی پہلی منزل عالم ناسوت، جس میں اصول خمسہ نفس و نار و ہوا و آب و خاک داخل، سامنے ہے، علی الترتیب ادنیٰ سے چل کر اعلیٰ تک راہ پایئے، اور ذیل کی مشقوں پر علی التدریج عمل فرمائیے:

جسم انسانی چار عنصروں سے مرکب: نار و ہوا، آب و خاک۔ ضرورت ہے کہ ان چاروں عناصر کی کثافت پر روحانی لطافت اس طرح غالب آجائے کہ اس وجود میں باوجود مادیت روحانی گلشن کی سیر کی قابلیت پیدا ہو جائے۔ اس لیے ہر ہر عنصر کی تطہیر کی حاجت، خاکی وجود پر ارضیت ہی غالب، اس لیے پہلے اس عنصر کی طرف توجہ درکار، یوں تو تمام جسم اسی سے مرکب مگر جسم میں اس کا محل خاص یا نقطہ مرکزی زیر ناف، اس لیے اس مقام سے ابتداء کیجئے۔

مشق اول

تطہیر لطیفہ خاک

بعد توبہ استغفار و قرأت کلمہ شہادت و فاتحہ حسب معمول دوزانو یا چہارزانو قبلہ رو بیٹھئے، اور اس طرح ذکر لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کیجئے۔

لَا نَاف کے نیچے محل لطیفہ خاک پر سانس روک کر لاگو کھینچ کر دماغ سے اوپر بہ تصور مافوق الی العرش المعلیٰ لے جائیے۔

إِلَہ: تمام مادیات کی نفی کا تصور کرتے ہوئے دائیں کاندھے پر لائیے۔

إِلَّا إِلَہ: بائیں طرف لیتے ہوئے قلب پر ضرب دیجئے، آواز بہت بلند نہ

بالکل پست۔ بہتر یہ ہے کہ زبان سے ذکر کیجئے۔ ہاں اگر کچھ موانع ہوں اور شیخ

اجازت دے تو صرف خیال ہی خیال میں کیا جاسکتا ہے۔

ضربِ الاِ اللّٰہ پر اس قدر سانس کو روک رکھیے کہ دم گھٹنے لگے، اس کے بعد سانس کو آہستہ آہستہ چھوڑیئے، زبان سے محمد رسول اللہ (ﷺ) کہیے، اسی طرح جتنی دفعہ اور جتنی دیر ذکر کرنا ہے کیے جائے، چند روز کے بعد جب ایک سانس میں ایک بار اچھی طرح ذکر جم جائے اور سانس بچنے لگے تب تعداد بڑھائیے، اور ایک سانس میں تین مرتبہ اسی ترتیب سے ”لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰہ“ کہیے اور تیسری مرتبہ سانس چھوڑ کر محمد رسول اللہ (ﷺ) کہیے، جتنی بار ذکر کرنا ہے اسی طرح کیے جائیے۔ جب اس کی عادت بھی اچھی طرح ہو جائے تو تعداد کو اور بڑھائیے اور ایک سانس میں پانچ مرتبہ ذکر فرمائیے، پانچویں بار سانس چھوڑ کر محمد رسول اللہ (ﷺ) کہیے۔ اس طرح عادت ڈالتے ہوئے بتدریج ایک سانس میں ذکر لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰہ کی تعداد کو اکیس تک پہنچائیے۔

مراقبہ

ذکر کے بعد تھوڑی دیر خاموش بیٹھئے اور قلب پر فیضِ ربانی کا انتظار کیجئے۔

نتیجہ و طریقہ امتحان

جب قلب میں حرارت و رقت پیدا ہو بجھئے کہ اجزاء ارضی میں صفائی پیدا ہوئی۔ حالتِ مراقبہ میں زمین، پہاڑ، مکانات، غار، معدنیات، مساجد، معابد، مقابر، اکثر سامنے آئیں گے۔ یہی صاف ہوتے جانے کی دلیل ہے۔ کشفِ قبور سے اس کا مزید امتحان کر سکتے ہیں۔ اگر صاحبِ قبر کی کیفیت مکشوف ہونے لگے سمجھئے کہ یہ مشق صحیح طور پر کی گئی۔ آگے بڑھیے۔

اگر اس امتحان میں ناکامی ہو تو اکیس تک تعداد ذکر کو پہنچانے کے باوجود پھر ابتداء سے شروع کیجئے اور معنی کا تصور، نفی کا مفہوم، مد و شد، تحت و فوق، یعنی کیفیت

ذکر کو ہر اعتبار سے درست کرتے ہوئے بتدریج تعداد بڑھائیے، شمار بڑھانے میں عجلت نہ کیجئے، مقصود اس کا اثر رکھیے، جب اچھی طرح امتحانات سے ثابت ہو جائے کہ اس عنصر کی تطہیر ہو چکی تب مشق دوم یعنی تطہیر لطیفہ آب کی طرف توجہ کیجئے۔

مشق دوم

تطہیر لطیفہ آب

حسب معمول اسی ذکر لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کو کیجئے۔

لَا دَائِمِیں پستان کے نیچے سے اٹھائیے اور مشق اولیٰ کی ترتیب کے مطابق ما فوق العرش تک لے جائیے۔

إِلَهَ: دَائِمِیں شانہ پر لائیے۔ تمام مادیات کی نفی فرمائیے۔

إِلَّا اللَّهُ: قلب پر ضرب دیجئے اور اسی ترتیب مشق اول کے مطابق بتدریج تعداد ذکر کو بڑھائیے۔ اکیس تک لے جائیے۔ روزانہ بعد فراغ تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ فرمائیے۔

نتیجہ امتحان

جب قلب کی سی حرکت دَائِمِیں پستان کے نیچے بھی پیدا ہو جائے، حالت مراقبہ میں مینہ کی پھوار، زور کی بارش، حوض، نہر، دریا، سمندر، خود بخود بار بار سامنے آئیں یہ دلیل صفائے لطیفہ آب ہے۔ آگئے بڑھیے۔

مشق سوم

تطہیر لطیفہ ہوا

حسب معمول وہی ذکر لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کیجئے، توجہ کو ناف سے اوپر قائم فرمائیے اور اسی طرح:

لَا تَأْفُكُ عَلٰی سَانَسٍ رَوٰكُ كَرَاثَايَ، مَا فَوْقَ الْعَرْشِ لَے جَايَ۔

اَلّٰہُ:- دَاہَنے شَانے پَر لَايَے وَہَاں سے

اِلَّا اَلّٰہُ: کي ضربِ قَلْب پَر دِتَجَے۔ تَعْدَاذِ کَر کو اِسی تَرْتِیب کے سَا تھ

بڑھايَے، اِیک سے چَل کر اِکس تَک لَے جَايَے۔

نتیجہ امتحان

جَب نَاف کے اوپر اِس مَقَام پَر بَہی نَبْض کی سی حَرکت مَحْسُوس ہونے لگے عین

مَشغُولی ذَکر، یا وَقتِ مَرَاقِبَہ بَعْدِ ذَکر، یا اِسی زَمَانہ ذَکر مِیں خَوَاب کے اَندر، اِپنے آپ کو اُڑتا دیکھئے، قَسمِ قَسم کی ہواؤں کا اَنکشاف ہو، سَکھئے کہ لَطِیفَہ ہوا مِیں صَفائی پَیدا ہوئی۔

مشق چہارم

تَطہیرِ لَطِیفَہ نَار

حَسْبِ مَعْمُول وہی ذَکر لَا اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ کِجَے۔ تَوَجُّہ کو سَیْنہ کے بِالکُل وَسَط

مِیں قَائِم فرمائیے۔ فَمِ مَعْدَہ سے اور پَر دُونوں پَسِیلوں کے مَلنے کی جگہ دَھیان جَمائیے،

وہیں سے لَا کو اُٹھائیے، اور حَسْبِ مَعْمُول قَلْب پَر ضَرْبِ اِلَّا اللّٰہُ دِتَجَے۔ تَعْدَاذِ کَر کو

اِسی تَرْتِیب کے مَطَابِق بڑھايَے اور اِکس تَک لَے جَايَے۔

نتیجہ امتحان

جَب اِس مَقَام پَر حَرکتِ نَبْض مَحْسُوس ہونے لگے یہ دَلیل صَفَائِ لَطِیفَہ نَار

ہے، مَزاج مِیں گَرمی پَیدا ہو، بَات بَات مِیں اَشْتَعَال ہو، حَالَتِ ذَکر و فِکَر یا خَوَاب مِیں

آگ، شَہَابِ ثاقِب، بَرَق و صَوَاعِق، چَرَاغ و مَشْعَل مَعَانِہ ہوں، سَکھئے کہ لَطِیفَہ نَار مِیں

صَفائی ہوئی۔

مشق پنجم تطہیر لطیفہ نفس

اسی مذکورہ قاعدہ کے مطابق ذکر لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کیجئے، مگر توجہ ام الدماغ پر قائم کیجئے۔

لَا: وہیں سے اٹھائیے، مافوق العرش لے جایئے۔

إِلَٰه: کو دائیں شانہ پر لائیے اور تمام مادیات و نفسانی خواہشات کی نفی کرتے ہوئے إِلَّا إِلَٰه کی ضرب قلب پر دیجئے۔ تعداد ذکر کو اسی ترتیب مذکورہ سے بڑھائیے، اکیس تک لے جایئے، تا آنکہ ام الدماغ سے بھی حرکت نبض پیدا ہو جائے۔

نتیجہ امتحان

چونکہ دماغ سے عصبات تمام جسم میں پہنچتے ہیں، اس مشق کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تمام رگ و پے میں حرکت ذکر محسوس ہو اور بڑھتے بڑھتے ذکر کو یہ معلوم ہونے لگے کہ میرے ساتھ میرے جسم کا ہر حصہ ذکر ہے، ہر ہر بن موجب ذکر میں مشغول معلوم ہو، اعضاء و جوارح میں کثرت انوار اس طرح مشاہدہ ہو جیسے آسمان پر ستاروں کا ہجوم۔ سمجھئے کہ لطیفہ نفس میں صفائی ہوئی۔ یہی سلطان الاذکار ہے۔

ہدایت خاص

اس حالت میں مذکور جس قدر طویل کیا جائے زیادہ مفید، اگرچہ عدد ذکر کمتر رہے، مگر مد و شد و توجہ معانی بیشتر رہے تاکہ نفع جلد اور پائیدار ہو، جسم کے تمام اعضاء کی حرکتیں برابر رہیں، اور تمام وجود اس طرح فکر میں مشغول ہو جائے کہ تمام اعضاء کے ذکر کی مختلف آوازیں شہد کی مکھیوں کی بھنبھناہٹ کی آواز کی طرح سنائی دیں،

یہاں کوشش کرنی چاہیے کہ یہ تمام آوازیں اسی طرح ایک ہو جائیں کہ مد و شد کچھ نہ معلوم ہو، یہی آواز صوتِ سرمدی کے نام سے موسوم۔ اس وقت آفتاب نیم روز یا بدر کامل کی سی نورانیت ظاہر ہو اور نور ہی نور محیط نظر آئے۔ نفوسِ انسانی و حیوانی و جنی و شیطانی، فلکی و کوکی سب مکشوف ہوں اور اگر مددِ کمال ہے تو کشفِ قلوب بہت بڑھ جائے۔

یہاں ذکرِ جسدی تمام ہوا، ناسوت کی منزل طے ہوئی۔ اگرچہ بعض صاحبانِ ارشادِ طالبین با استعداد کو اس مقام تک ترقی یافتہ پا کر دوسروں کو بیعت کی اجازت دے دیتے ہیں، مگر حاشا حاشا یہ نہ سمجھنا کہ یہ منصب کمال ہے، بلکہ یوں سمجھ لو کہ فضلِ ربانی شامل حال ہے تو یہ مقام استعدادِ کمال کی ایک دلیل ہے، آگے بڑھو، نفسِ امارہ سے خلاصی کی تدبیر کرو، ایسا نہ ہو کہ کشف و کرامت کی الجھنوں میں پھنس کر مقصودِ اصلی سے دور جا پڑو۔ یہ تو سیرِ ناسوت تھی۔ اب عالمِ ملکوت میں قدم رکھو، واللہ الہادی۔

مشقِ ششم

تطہیرِ لطیفہٴ قلب

اوپر کی مشقوں میں جس جز کو قلبِ یاد دل کے نام سے یاد کیا گیا وہ قلبِ حقیقی نہیں بلکہ صورتِ قلب تھی۔ کیونکہ گوشت کا ٹکڑا ایک جسمانی شے، وہ گویا قلبِ حقیقی کا مرکب ہے یا اس کا مقامِ قلب کی حقیقت کی طرف اصل پنجم ولایتِ آدمیہ میں اشارہ کیا گیا ہے کہ وہ نورِ جسمانیت سے مجرد، مشبہ بصورتِ شہادت ہے، اس کا نام عالمِ مثال اور یہی ولایتِ آدمیہ۔ اس کا تصفیہ اس طرح کرو لا اِلٰہَ کَلِمَہٗ نَفِی تَہَا، مرکبات کے تصفیہ کے کیے اس کے ذکر کی ضرورت تھی، اب مجردات کا باب شروع ہے، یہاں اثباتِ مجرد سے کام لو اور صرف اِلَّا اللہ کے معنی کا دھیان کرو، یہاں نفی کے ذکر سے

مقصود میں فتور اور کام میں قصور۔

(ا) کلمہ **إِلَّا** اللہ کا مفہوم (یعنی اللہ ہے) ذہن میں لو۔

(ب) قلب ظاہر جس صورت میں تم کو مکشوف ہوا (خواہ بصورت جسمانی مخروطی یا بصورت آفتاب یا ماہتاب) اس صورت کے اندر داخل ہو، اور الفاظ سے مجرد محض مفہوم اثبات کو قائم کرو، یہاں تک کہ قلب کی صورت مثال بصورت طالب ظاہر ہو، اور خود اپنی جسمانیت سے علیحدہ ہو کر قلب کی وہ صورت جو پہلے قائم تھی بالکل غائب ہو کر طالب کو اپنی ہی صورت اس طرح نظر آئے جس طرح آئینہ میں منہ دیکھتے وقت بے کم و کاست معلوم ہوتی ہے۔ یہاں جسم و ذکر جسمانی سب غائب ہیں، تجلیات افعال کا ظہور ہے۔

نتیجہ

سالک پر جملہ کائنات جو مخلوق ہو چکی یا آئندہ مخلوق ہوگی، اعمال کی صورتیں، افعال و اقوال کی امثلہ منکشف ہوتی ہیں۔

خلاصہ یہ ہے کہ فناء جسمیت کے بعد فعلیہ مثالہ رب العزت جل و علا کی تجلی ظاہر ہوتی ہے، اس کی ترتیب احاطہ تحریر میں اسی قدر آ سکتی ہے، باقی حال ہے جب وارد ہوگا مشاہدہ کر لینا، ان شاء اللہ تعالیٰ۔

اس ذکر قلبی سے عالم ملکوت کی منزل طے ہوئی اور اس عالم کی تم نے خوب سیر کی۔ الحمد للہ، ثم الحمد للہ۔ لیکن ابھی منزل دور ہے۔ آگے بڑھو۔

مشق ہفتم

تطہیر لطیفہ روح

اب عالم جبروت شروع ہے۔ **إِلَّا** اللہ کے الہ سے بھی قطع نظر محض ”اللہ“ اسم ذات سے کام ہے۔ طریقہ مشق یہ ہے کہ قلب کی وہ صورت مثال جو قائم ہو چکی

ہے اس میں غور کرو، پہلے مفہوم ”اللہ ہے“ ذہن میں تھا، اب نسبتوں سے منزہ ہو کر محض اسم ذات کی ورزش کرو (یہ مضمون اس سے بھی باریک ہے، القاء مرشد کی ضرورت) جب یہ توجہ کامل ہو جائے گی، تو اب وہ صورت جسم بھی غائب ہوگی اور صورت روح محض نور، صورت جسم سے منزہ صفات الہیہ سے مربوط، مشاہدہ ہوگی۔ (صفات الہیہ سے مراد امہات الصفات صفات سبعیہ ہیں یعنی حیات، علم، قدرت، سمع، بصر، کلام، ارادہ) اب جسم و صورت جسم و مثال سب غائب، صرف ایک نور مجرد مشاہدہ ہوگا جو بذاتہ جی و علیم و قدیر و سمیع و بصیر و متکلم و مرید ہے، یہاں سالک پر قُلِّ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي کا راز کھلے گا۔ ارواح لطیفہ و اعیان عجیبہ کا شہود اور کرامات غریبہ کا ظہور ہوگا۔

الحمد للہ! عالم جبروت کی منزل طے ہوئی، آگے بڑھو۔

مشق ہشتم

تطہیر لطیفہ سر

اب عالم لاہوت شروع ہے۔ اسم نہیں بلکہ تصور ذات ”ہ“ کی مشق ہے، اس طرح کہ وجود روحی بھی غائب ہو اور صرف وجود علمی باقی رہے۔ اس کی کیفیت قلم کیا لکھے؟ اتنا ہی سمجھ لیجئے کہ پہلے صفات ثبوتیہ کا ظہور ہوا، اب صفات سے بڑھ کر شیون ذاتیہ کی تجلی ہے۔ جب یہ توجہ کامل ہوتی ہے تو سالک پر ایک خلا ظاہر ہوتا ہے، جیسا کہ آسمان وز میں کے درمیان خلا ہے، خلا کے سوا اسے کچھ نہیں ملتا۔ البتہ اپنے علم کا شعور ضرور باقی رہتا ہے جس کے ذریعہ اسرار کلامیہ، علوم عقلیہ، معارف حقیقت، علوم لدنیہ اور تجلیات شیونیہ عظمت و جلالت کا ظہور ہوتا ہے۔ سالک پر کُلُّ یَوْمَ هُوَ فِی شَأْنٍ کا راز کھلتا ہے، اور منزل لاہوت طے ہو جاتی ہے، لیکن لقاء رب کی تمنا تو سالک پر لازم کہ تعمیل امر رب فرمائے کہ ارشاد حضرت عزت جلت عظمتہ ہے:

﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا﴾

وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ﴿١١٠﴾ (الکہف: ۱۱۰)
 ”جورب گے دایدار کی تمنا رکھتا ہو پس اسے چاہیے کہ نیک کام بجالائے
 اور رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنائے۔“

یہ ضرور ہے کہ عالم لاہوت سے آتے جائے گام زدن نہیں، یہی انتہائے
 سلوک، اسی لیے یہاں سالک کو ممتبی کہتے ہیں اور اکثر مشائخ اس مقام پر طالب کو
 اجازت کی عزت سے نوازتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ منزل ناسوت کا طے ہونا،
 قبول کمال اور استعداد کمال کی دلیل ہے، اس کے بعد ملکوت طلب کمال و ارادہ تحصیل
 عروج بدرگاہ ذوالجلال ہے، اور جبروت طی مسافت اور لاہوت در شہریار پر پہنچنا، اسی
 لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے آگے جائے گام زدن نہیں، حقیقۃً تمنا لقا کا پیش کرنا،
 اور جب تک دیدار یار نہ ہو عجائبات و کرامات پر فریفتہ رہنا مقصود سے کوسوں دور ہو
 جانا ہے۔ اسی وجہ سے بعد طی منزل لاہوت، سالک مستعد بنا رہے۔ اب اس کو ہمت
 کرنے کی ضرورت ہے، جمال جہاں آراء کا مشاق رہنا چاہتے۔

إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ وَلَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔
 ”یقیناً اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے اور نیک کاروں کے اجر کو ریزا نہیں فرماتا۔“

مشق نہم

تطہیر لطیفہ خفی

مشق ہشتم کے دوران میں جو خلا نظر آیا تھا، کیا تھا؟ ہائے ہویت کی وسعت
 تھی۔

﴿وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا﴾ (الطلاق: ۱۲)
 ”اور یقیناً اللہ اپنے علم سے تمام چیزوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔“

اسی کی طرف اشارہ۔ وہ وسعت حد شیونات سے بڑھ کر سالک کو حیرت
 میں ڈالے گی اور صفات باری میں مستحکم کر دے گی۔ وسعت کا احساس غائب

ہوا، صور عقلیہ اور علوم اضافیہ سے یک لخت غیب میسر ہو کر صفات الہیہ میں فنا حاصل ہوئی، اب سالک پر جلوہ محبوب ہزاروں صفات جمال و جلال کے پردوں سے متجلی ہو کر اس امر کا ایمان کامل عطا فرماتا ہے کہ:

﴿كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَىٰ وَجْهَ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ

وَالْاِكْرَامِ﴾ (الرحمن: ۲۷-۲۶)

”اس پر جو کوئی بھی ہے فنا ہونے والا، باقی رہتی ہے تمہارے رب کی ذات جو جلال و اکرام والا ہے۔“

تجلیات تنزیہی کا دفور ہوا تو سالک کو اذعان ہوا کہ:-

﴿اللَّهُ الصَّمَدُ، لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ

كُفُوًا أَحَدٌ﴾ (اخلاص: ۳-۲)

”اللہ (ایسا) بے نیاز ہے (کہ وہ کسی کا محتاج نہیں اور سب اس کے محتاج ہیں، اس کے اولاد نہیں اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور نہ کوئی اس کے برابر کا ہے۔“

عالم لاہوت کے بعد یہ عالم ہا ہوت باطاف ربانی کھل جاتا ہے یا ہمت اعانت فرماتی ہے، بظاہر اس کی مشق کو یوں خیال کر لینا ہے کہ عالم لاہوت میں توجہ کے لیے ہائے ہویت ”ہ“ کی مشغولی راہبر بنی تھی، اب کیا کیجئے؟ اس ”ہ“ کے دائرہ میں سرگردانی؟ یا کیا؟ ہاں! بات تو یہی ہے، لیکن یہ بتائیے کہ اللہ کی ”ہ“ پر یہ الٹا پیش جو نظر آ رہا ہے وہ کیا ہے؟ یہ ”ہ“ کا اشباعی ضمہ ہے، جو ہو میں واؤ کی صورت رکھتا ہے اور محض ”ہ“ پر اس کا الٹا یعنی واؤ کا عکس منعکس ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ واؤ اور قلب کی صورت ایک جو جسم غصری میں ذات بے چون و بے چگوں کی آیت ربانی ہے۔ جب راسخ ذوالجلالی، یعنی ضمہ اشباعی ”ہ“ پر پہنچی تو قلب الٹا اور اپنی اصل کی طرف دوڑا، تو اب شکل راست ہوئی اور اس راستی کی بدولت اپنے آپ کو قطرہ کی طرح دریا میں پہنچ کر فانی و مستہلک پایا۔

﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾ (البقرہ: ۱۵۶)

کافر طے کر کے ﴿إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ﴾ (النجم: ۴۲)
 کی منزل گاہ مقصود پر پہنچا۔ علوم اضافیہ کو غائب اور صفات الہیہ تزیہیہ کو
 غالب پایا ﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ﴾ (النجم: ۵۵)
 (اپنے رب کی کس نعمت میں شک کرتے ہوئے)
 فَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَىٰ آلَائِهِ وَسُبْحَانَ اللَّهِ عَلَىٰ نِعَمَائِهِ۔

مشق وہم

تطہیر لطیفہ انہی

عالم باہوت میں سالک کو صفات تزیہیہ میں فنا میسر ہوئی، لیکن صفات
 اگرچہ فی ذاتھا متحد لیکن تعدد ضرور۔ حقیقۃً صفات غیر ذات نہیں، لیکن غیریت
 اعتباری کا شعور باقی، اور سالک کی نسبت یہ سمجھے کہ اگرچہ فانی لیکن کس میں؟ صفات
 میں، پس ﴿قُلِ اللَّهُ يُنَزِّلُ مَنَاسِكَتَہُمْ..... الْآیَۃ﴾ (الانعام: ۹۱)

”کہو، اللہ، پھر ان کو (ان کی حالت پر) چھوڑ دو۔“

سالک کو لازم کہ صفات سے ذات کی طرف راہ لے اور اپنی فنا کے شعور کو
 بھی فنا کر دے تاکہ فنا فی الفناء حاصل اور ذات نئے واصل۔ اب اس کی مشق کا کیا
 عنوان ہو، یہاں تو ضمہ اشباعی بھی نہیں، پس اسی لیے یہاں بعد طے عالم بہت یا علم
 باہوت کہا گیا کہ اقصیٰ مراتب سالک ”تہیر“ یا ”حیرت“ بنایا گیا ہے۔ جب سالک
 متہیر ہوا اور قطرہ کو تمنا ہوئی کہ دریا بنے اور کوئی راہ ملی نہیں تو حیرت زدہ ہو کر پکارنا
 ہے۔

فَدَتَحَيَّرْتُ فِيمَكَ خُذْ بِيَدِي

يَا ذَلِيلًا لِمَنْ تُحِبُّوكَ فِيمَكَ

”میں تیری ذات میں فنا ہوں، اے اپنے محبوبوں کے راہنما میری دستگیری فرما۔“

ادھر سے آواز آئی۔

﴿لَا تَقْنُطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ

جَمِيعًا﴾ (الزمر: ۵۳)

”اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، یقیناً اللہ تعالیٰ ہی تمام گناہوں بخشتے والا ہے۔“

اپنی دامانگی سے نہ گھبرانا:

مَنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَزْوَلةً.

(بخاری: ۲۳۹۷، باب قول اللہ تعالیٰ ”وَيَجْزِيكَ اللَّهُ“، و مسلم: ۶۷۵۶، باب احثی و مر اللہ)

”جو میری طرف چل کر آتا ہے، میری رحمت اسے دوڑ کر پکڑتی ہے۔“

آ! آ! اے بندہ! دریائے کشش کی، قطرہ کو اپنی طرف کھینچا، جذب الہیہ

نے سالک کو خلوة عمائیہ میں پہنچایا، اب نور احدیت چمکا:

﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ (الاخلاص: ۱)

کاراز کھلا۔ سالک فانی، سلوک فانی، فنا فانی، یعنی انا کو کھو کر فنا حاصل کی

تھی، اب فنا کا شعور بھی غائب ہے تو حقیقۃً ایمان و عرفان تک رسائی ہوئی۔ یعنی ذات اگرچہ متصف بصفات متعددہ لیکن متحد۔

﴿وَاللَّهُ كُنتُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾

(البقرہ: ۱۶۳)

بذاتہ سمیع و بصیر و حکیم اور جی و قدیر و مرید و علیم ہے۔ یہ کیفیت جس پر

گزرے وہی جانے، دوسرا اس کو کیا پہچانے۔ اس کا بیان اسی قدر سمجھ لو کہ سالک

جسمانیت کو چھوڑ مثال سے منہ موڑ روح و سر سے گزر کر تجلیات افعالی، صفات و

شیونات سے سے ڈھول کر چکا ہے۔ اس کی تمثیل بلا تمثیل ایسی ہی ہے کہ کوئی عاشق

زار دیدار یار کی تمنا میں دریا کو آستانہ کعبہ سمجھے، سر نیاز جھکائے، وہیں کا ہو رہا ہو۔

محبوب کو اس کی حالت زار پر رحم آئے اور اپنے مقربان خاص کو اجازت دے کہ اس کو

ہماری بارگاہ جلالت پناہ میں حاضر کرو۔ اب وہ وہاں پہنچ کر جملہ زیب وزینت کو دیکھے اور محبوب کا پتہ نہ پائے، اگر پائے تو صرف اتنا کہ چلمن سے، جھروکوں سے، تجلیات صفاتی فائض ہو کر کبھی اس پر غشی کا عالم طاری کر دیتی ہوں اور کبھی ہوش میں لے آتی ہوں۔ گویا ایک قسم کا شعور فنا باقی ہے۔ یہ عالم باہوت تھا۔ اب باہوت آیا۔ جب اس کی حیرت بڑھتی، لقاء محبوب کی تمنا جوش مارتی ہو کہ یکا یک محبوب چلمن کو اٹھا طالب دیدار کا ہاتھ پکڑ کر کھینچے اور سینہ سے لگا لے اور عاشق کو فرط خوشی سے شادی مرگ ہو جائے تو بتاؤ کوئی شعور فنا و فنا باقی رہا؟ کوئی نہیں۔

پس ظہور عمائیہ ہوتا ہے اور ذات مجرد سے تجلی ذاتی فائض ہو کر سالک کو فناء حقیقی سے نوازتی ہے اور اس سے شعور فنا کو بھی کھو دیتی ہے، فناء الفناء غیبہ الغیبہ اسی حالت کا نام ہے اور سالک کو فانی فی اللہ کہا جاتا ہے۔

گم شدن در گم شدن دین من است
کار از یہی ہے کہ یہاں ذات کے سوا کچھ اور باقی نہیں رہتا

﴿يَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ﴾ (الرحمن: ۲۷)

”اور آپ کے رب کی ذات کو ہی بقا ہے“

کی حقیقت کھلتی ہے اور

﴿سَقَطُہُمْ رَبُّہُمْ شَرَابًا طَهُورًا﴾ (الانسان: ۲۱)

”اور ان کا رب انہیں پاکیزہ مشروب پلائے گا۔“

کا جام طالب کو مست و مدہوش کر دیتا ہے، یہی حقیقت وحدۃ الوجود ہے، یہیں سے شطحات کا صدور ہوتا ہے کیونکہ سالک پر:

﴿لَمَنِ الْمُلْكُ الْیَوْمَ، لِلّٰہِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ﴾ (غافر: ۴۰)

”آج کس کی بادشاہی ہے؟ ایک قہار اللہ کی۔“

پیش آنے والا واقعہ طاری و مشاہدہ ہوتا ہے یعنی عالم صغیر کی قیامت قائم ہوئی، اس کے قوی و حواس معطل، مدعیان باطل اب فنا ہو چکے، تا آنکہ اس کا شعور بھی

باقی نہ رہا۔ ﴿لَمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ﴾ صدائے ذات پیدا ہے، عالم صغیر میں کوئی جواب دینے والا نہیں، مرتبہ ذات سے ہی ﴿لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ﴾ کا جواب ہے وہی اَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا کی آواز جو شجرہ موسوی سے مسموع ہوئی تھی، شجرہ سالک سے اَنَا الْحَقُّ کا نعرہ بلند کرتی ہے اور سُبْحَانِي مَا أَغْطَمَ شَأْنِي کا ترانہ سناتی اور لَيْسَ فِي جُبَّتِي غَيْرَ اللَّهِ کی خبر پہنچاتی ہے۔
 فَلِلَّهِ الْحَمْدُ أَوَّلًا وَ آخِرًا.

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

خبر

حلقہ ذکر پاک

سلسلہ علیمیہ قادریہ میں جو بھائی کسی ایک مقام پر اجتماع کی صورت میں مل بیٹھنے کی سہولت پاتے ہیں ان کے لیے شیخ قبلہ و کعبہ علامہ شاہ محمد عبد العظیم الصدیقی القادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ و نور اللہ تعالیٰ مرقدہ الکریم نے ایک عمدہ طریقہ عنایت کیا ہے جس کی تفصیل سب اہل سلسلہ کے لیے پیش کی جا رہی ہے۔

حلقہ ذکر کی محفل یوں تو روزانہ بھی کی جاسکتی ہے مگر جہاں تمام بھائیوں کے لیے یہ سہولت میسر نہ آ سکے تو وہ کم از کم ہفتہ میں ایک بار ہی سہی، جمع ہوں۔ اس کے لیے بیشتر اکابر تصوف نے جمعات ہی کو پسند فرمایا ہے۔ نماز مغرب یا نماز عشاء ادا کرنے کے بعد سب برادران سلسلہ ایک صدر مقام پر حلقہ ذکر کی محفل منعقد کرنے کی نیت سے جمع ہوں۔ حلقہ کی صدارت امیر حلقہ، یا اس کی عدم موجودگی میں جو بھائی تقویٰ اور علم کے اعتبار سے سب حاضرین میں برتر سمجھے جائیں، کریں۔

اس محفل میں سب سے پہلے ختم خواجگان پڑھا جائے گا، جس کی ترتیب حسب ذیل ہے:-

ختم خواجگان کی ترکیب

پہلے سورۃ الفاتحہ ایک بار اور سورۃ الاخلاص تین بار مع درود شریف پڑھ کر اس کا ثواب حضور انور ﷺ، اور صحابہ کبار و اہل بیت اطہار اور جمیع اولیاء و اصفیاء و اقیاء و جمیع امت سید ابراہیم علیہ السلام کی یوم القرار کی ارواح کو پہنچائیں۔ پھر مندرجہ ذیل طریقہ

سے ختم خواجگان شروع کریں:-

- اول-----۷ بار سورۃ الفاتحہ
دوم-----۷۹ بار سورۃ الم نشرح
سوم-----۱۰۰ بار درود شریف
چہارم-----۱۰۰۰ (ایک ہزار) بار سورۃ الاخلاص
پنجم-----۱۰۰ بار درود شریف
ششم-----سو، سو بار مندرجہ ذیل اسماء الحسنی:-

(۱) يَا قَاضِيَ الْحَاجَاتِ	(۲) يَا دَافِعَ الْبَلِيَّاتِ
(۳) يَا رَافِعَ الدَّرَجَاتِ	(۴) يَا شَافِيَ الْأَمْرَاضِ
(۵) يَا كَافِيَ الْمُهِمَّاتِ	(۶) يَا حَلَّ الْمُشْكِلَاتِ
(۷) يَا مُسَبِّبَ الْأَسْبَابِ	(۸) يَا مُفْتَحَ الْأَبْوَابِ
(۹) يَا مُجِيبَ الدُّعَوَاتِ	(۱۰) يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ
(۱۱) آمین۔	

اس کے بعد جس طرح شروع میں سورہ فاتحہ ایک بار اور تین بار سورہ اخلاص اور ایک بار درود شریف پڑھ کر ایصال ثواب کیا گیا تھا، اسی طرح آخر میں تمام ختم شریف کا ایصال ثواب کیا جائے۔

نوٹ: شمار کرنے کے لیے ۱۰ ابادام کے دانے لیں، دو دانے میر مجلس اپنے پاس رکھے ۱۰۰ ابادام کے دانوں میں سے شروع میں ۲۱ دانے علیحدہ رکھیں تاکہ ۷۹ دانوں پر سورہ ”الم نشرح“ پڑھی جاسکے۔

اب پہلے انگلیوں پر شمار کر کے سورۃ الفاتحہ اس طرح پڑھیں کہ سب بھائیوں کے پڑھنے کی تعداد سات ہو جائے۔ پھر ۷۹ بار سورہ ”الم نشرح“ علیحدہ کردہ دانوں کے مطابق پڑھیں۔ پھر ۲۱ دانے جو علیحدہ کر دیئے گئے تھے ملا دیں۔ پھر

ان ۱۰۰ دانوں پر درود شریف پڑھیں۔ پھر انہیں سو دانوں کو ۱۰ مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کے لیے استعمال کریں تاکہ ایک ہزار کی تعداد پوری ہو جائے۔ ان دس مرتبہ کی گنتی امیر حلقہ ان دس دانوں سے کرے گا جو اس کے پاس علیحدہ رکھے ہوں گے۔ اسی طرح باقی تسبیحیں ۱۰۰، ۱۰۰ کی پوری کریں۔ شمار کرنے کے لیے یہ طریقہ رائج کیا گیا ہے جو سہل بھی ہے اور باعث اطمینان بھی، اور جو اسرار اس میں پائے جاتے ہیں وہ اہل دل حضرات سے پوشیدہ نہیں، اس ختم شریف کی مشہور برکت جو چلی آرہی ہے وہ یہ ہے کہ اس کا ورد رکھنے والا کبھی رزق کے لیے محتاج نہیں رہتا، والغیب عند اللہ۔

وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔

حلقہ ذکر کی ترکیب

پہلے سورہ فاتحہ ایک بار، سورہ اخلاص تین بار اور درود شریف ایک بار کا ہدیہ پیش فرمائیں۔ ذکر شروع کرنے سے پہلے چند باتیں غور کے قابل ہیں ان پر عمل کریں، یعنی:-

سب بھائی اس طرح بیٹھیں جس طرح نماز میں قعدہ کی حالت میں بیٹھتے ہیں۔۔۔ اگر کوئی بھائی بوجہ عذر شرعی، بیماری، یا ضعف اس طرح نہ بیٹھ سکیں تو وہ چہار زانو ایسے بیٹھیں کہ پاؤں زانوں کے نیچے دبے رہیں۔۔۔!

اس کے بعد اپنی توجہ کو خالصۃً لوجہ اللہ یکسو کریں، یعنی تمام دنیاوی، شیطانی اور نفسانی وسوسوں سے دل کو خالی کر لیں۔

ظاہر ہے جب قلب یوں یکسو ہوگا تو یہ محسوس ہوگا کہ گناہوں کی سیاہی نے قلب کو گھیر لیا ہے، اب اس کے صاف کرنے کے لیے بارگاہ غفور رحیم میں اپنی غفلت پر ندامت کا اظہار ہو۔۔۔

اس ندامت کے آنسوؤں سے قلب کی سیاہی کو صاف کرنے کی نیت سے

أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ ، أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ ، أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ رَبِّي مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَ

أَتُوبُ إِلَيْهِ تَيْنِ بَارِكَا جَاءَ گ۔

جب دل اس طرح صاف ہوا تو زبان سے اقرار اور قلب سے تصدیق کے ساتھ کلمہ شریف پڑھا جائے گا، یعنی:

أَقُولُ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ (ﷺ)

اور یوں شہادت دی جائے گی۔

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ

أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم

اس کے بعد ذکر مبارک کی پہلی تسبیح لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سو بار پڑھی جائے

گی۔ اس کی ترکیب ذہن نشین کر لی جائے،۔

چونکہ مل کر ذکر ہو رہا ہے، یہ ممکن ہے کہ کسی وقت کسی بھائی کی تسبیح کی آواز

میں فرق آجائے، یعنی یا وہ جلدی شروع کر رہا ہو یا دیر میں ختم کر رہا ہو۔ ایسی صورت

میں جب کسی بھائی کی آواز امیر حلقہ کی آواز سے نہ مل رہی ہو تو وہ اسی وقت اپنی تسبیح کو

روک لے اور جب دوسری تسبیح شروع ہو اپنی آواز کو ملا کر پڑھے۔ ایسا کرنے سے توجہ

نہیں بٹے گی اور یکسوئی ہوگی۔

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کو تین حصوں پر منقسم سمجھیں:-

پہلا حصہ ”لَا“ جس کے معنی ”نہیں ہے کوئی“۔ دوسرا حصہ ”إِلَه“ جس

کے معنی ہیں ”معبود“ اور تیسرا حصہ ”الَّا اللَّهُ“ جس کے معنی ہیں ”سوائے اللہ کے“۔

جب معنی ذہن نشین ہو جائیں تو ذکر شروع کریں۔

پہلے ”لَا“ کی آواز نکالنی ہوگی۔ اس وقت توجہ میں اس آواز کی ابتداء مقام

نفس سے کریں، یعنی ناف سے آواز کو اٹھاتے ہوئے اپنے سیدھے کندھے تک

لائیں، اس میں ان تمام وسوسوں کی نفی ہوگی جو نفس امارہ سے پیدا ہوتے ہیں، کندھے

کے مقام کو شیطان کے وسوسوں کی آماجگاہ سمجھیں۔ اس کی بھی نفی آواز کے ختم ہونے پر ہو جائے گی۔ اب اللہ کی آواز کو یہاں سے اٹھاتے ہوئے دماغ سے خارج کرتے ہوئے عرش کی طرف متوجہ ہوں۔ جب نفس و شیطان کے وسوسوں سے ذہن خالی ہو کر متوجہ الی اللہ ہوا تب عرش سے قلب کی جانب اَلَا اللّٰهُ اللّٰهُ کی تین ضربیں اس طرح دیتے ہیں:-

اَلْ۔ لِّل۔ لَہ (اَلَا اللّٰهُ) یہ ایک بار ہوا۔ اسی طرح لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ کا ذکر سو بار کیا جائے گا۔

اس کے بعد چند لمحوں کے لیے مراقبہ ہو جائیں، آنکھیں بند، زبان بند، تالو سے لگی ہو۔ قلب سے خیالات ختم۔ توجہ صرف فضل مولیٰ کی جانب۔ سالک یہ خیال کرے کہ اس کے شیخ دامت برکاتہ کے قلب کے واسطے سے انوار باری تعالیٰ کا نزول اس کے قلب پر ہو رہا ہے۔ جب کچھ لمحہ مراقبہ ہونے کے بعد سکون کی کیفیت طاری ہو تو مراقبہ سے باہر یوں کہتے ہوئے آئے:-

حق حق لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ
دوسری تسبیح: ”اَلَا اللّٰهُ“ کی ہے۔ عرش سے قلب تک تصور قائم کرتے ہوئے ایک سانس کے ساتھ اَلَا اللّٰهُ کی تین ضربیں قلب پر دیتے ہیں۔ اسی طرح سو بار کیجئے۔ پھر حسب سابق مراقبہ فرمائیے۔

تیسری تسبیح: ”اللّٰہ“ کی ہے۔ تین ضربوں کے ساتھ ایک سانس میں اس طرح ادا کیجئے:-

ال۔ لا۔ ہ۔ یہ تسبیح سو بار پوری کیجئے۔ پھر حسب سابق مراقبہ کیجئے۔
مراقبہ سے فارغ ہو کر شجرہ شریف پڑھا جائے اور دعا کی جائے، پھر سب احباب درود شریف پڑھتے ہوئے کھڑے ہو کر اپنی توجہ سوئے روضہ انور محمد رسول اللہ ﷺ کرتے ہوئے بہ ادب صلوة و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ پھر اس ذکر پاک کا

ایصال ثواب کریں اور فاتحہ شریف پر ختم کریں۔

اس کے بعد نماز پڑھیں۔ یا اس سے فارغ ہو چکے ہوں تو اللہ کی یاد میں مستغرق رہتے ہوئے آرام کریں۔ فضول گوئی سے زبان کو روکیں۔ یوں تمام رات عبادت کا ثواب پائیں۔ تہجد پڑھیں اور پھر نماز فجر باجماعت پڑھیں۔

وَمَا تَوْفِيقُنَا إِلَّا بِاللَّهِ - وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنْ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ
الْعَالَمِينَ۔

محمد جعفر ربی۔ اے

ناظم عمومی، الحلقۃ العلمیۃ القادرۃ العالمیۃ

کراچی

فروع السنن کے امام السنن کا پیش نکاتی پروگرام

- ① عظیم الشان مدارس کھولے جائیں۔ باق عہد تعلیمیں ہوں
  - ② طلبہ کو وظائف ملیں کہ خواہی نہ خواہی گرویدہ ہوں
  - ③ مدرسوں کی بیشیش قرار نہ خواہیں ان کی کارروائیوں پر دی جائیں
  - ④ طبائع طلبہ کی جانچ ہو جو حکام کے زیادہ مناسب دیکھا جائے معقول وظیفہ دیکر اس میں لگایا جائے۔
  - ⑤ ان میں جو تیار ہوتے جائیں تنخواہیں دیکر ملک میں پھیلانے جائیں کہ تحریروں اور تقریریں و وعظا و مناظر اشاعت دین و مذہب کریں
  - ⑥ حمایت مذہب و مذہب رسالہ مفید کتب و رسائل مصنفوں کو نذرانے دے کر تصنیف کرائے جائیں
  - ⑦ تصنیف شدہ اور نو تصنیف رسائل عمدہ اور خوشخط چھاپ کر ملک میں مفت تقسیم کئے جائیں۔
  - ⑧ شہروں شہروں آپ کے سفیر نگرانیں جہاں جس قسم کے واعظ یا مناظر یا تصنیف کی حاجت ہو آپ کو اطلاع دیں، آپ سر کوئی اعداد کے لئے اپنی فوجیں، میگزین اور رسالے بھیجتے رہیں۔
  - ⑨ جو ہم میں قابل کار موجود اور اپنی معاش میں مشغول ہیں وظائف مقرر کر کے فارغ البال بنائے جائیں اور جس کام میں انھیں مہارت ہو لگائے جائیں۔
  - ⑩ آپ کے مذہبی اخبار شائع ہوں اور وقتاً فوقتاً ہر قسم کے حمایت مذہب میں مضامین تمام ملک میں بقیہ و بلا قیمت روزانہ یا کم سے کم ہفتہ وار پہنچاتے رہیں۔
- حدیث کا ارشاد ہے کہ ”آخر زمانہ میں دین کا کام بھی درم و دینار سے چلے گا“ اور کیوں نہ صادق ہو کہ صادق و صدوق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کلام ہے۔ (فتاویٰ رضویہ، جلد ۱۲، صفحہ ۱۳۳)